

۲۰۲۱
هندو دهرم میں بدینہ

جلد حقوق محفوظ

۴۰۸
تالیف

۲۰۲۱

ہندو دھرم میں مذہب

یعنی

ہندوؤں کے مذہب میں قربانی

مُتَبَّہ

معین الدین احمد

پروفیسر فارسی و سنسکرت کالج بکٹی

۱۹۲۵ء

مطبوعہ کوآپریٹو پرنٹنگ سٹیم پریس وٹن بلڈنگس لاہور باہتمام میا

فیروز الدین صاحب نجر

قیمت بارہ آنے

كتاب الفقه والحديث
مؤلفه الشيخ الفاضل
الحاج محمد باقر

عربوں کی طرز معاشرت کی حکایات کا میں نے سنسکرت میں ترجمہ کیا و نیلے
 ہی سنسکرت سے ناواقف شایقین علم کی خاطر آریوں کا برتاؤ اور طرز خیال
 اردو اور انگریزی میں دکھایا۔ پس اگر کہیں غلطی ہو تو اصلاح کیجئے اور غلطی بتا کر
 مجھے شکریہ کا موقع دیجئے۔ قدیم آریوں کے حالات جو بچپن میں قصہ کہانیوں
 سے معلوم ہوئے۔ اور مدرسوں اور کالجوں میں تحریروں اور تقریروں میں
 پڑھے اور سنے۔ انکد میں سچ سمجھا کرتا تھا مگر گذشتہ بائیس تیس برس میں
 سنسکرت کی بعض معتبر کتابوں کے پڑھنے کا مجھے موقع نصیب ہوا۔ میری آنکھیں
 کھلیں اور یقین ہوا کہ بہت سی باتیں جو لوگوں میں مشہور ہیں جھوٹی ہیں۔ سنی
 سنانی میں کتابی نہیں۔ مثلاً عرصہ ہوا جب یورپین لوگ غباروں میں بیٹھ کر
 اڑتے تھے۔ اور چھتری سے لٹاک کر زمین پر آ اترتے تھے۔ اُس وقت
 لوگوں میں چرچا سنا گیا کہ قدیم ہندیوں میں بھی اس کا رواج تھا وہ اس کو
 ویمان کہتے تھے۔ اور اس میں بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے۔ اور اب بھی اس قسم
 کے تذکرے سننے میں آتے رہتے ہیں۔ یہ بھی سنا کہ ہندوستان کے قدیم باشندے
 یورپین لوگوں کی طرح بڑی عمر میں بیاہ شادی کیا کرتے تھے بچپن میں نہ کرتے
 تھے۔ یہ بھی سنا کہ عورتوں کے لئے پردہ کی رسم نہ تھی۔ بلکہ وہ بھی مردوں
 کے ساتھ جلسوں میں شریک ہوتی تھیں۔ یہ بھی سنا کہ وہ گوشت نہ کھاتے
 تھے۔ اور مزید براں یہ بھی سنا کہ یہ سب بُری رسمیں مسلمانوں کے وقت سے
 اس ملک میں پھیلیں۔

چند سال ہوئے مجھے ایک استاد کی ضرورت تھی۔ ایک دوست نے
 اپنے ایک ملاقاتی بی۔ اے سے مجھے ملایا جن کی سنسکرت دانی کی تعریف مجھ سے
 کی تھی۔ اثنائے گفتگو میں نئی ایجادوں کا تذکرہ آگیا۔ بی۔ اے صاحب نے
 نہایت اطمینان سے کہا کہ لیجئے یہ ہوائی جہاز تو کوئی نئی ایجاد نہیں۔ ہمارے
 بزرگ بھی ایسے جہازوں پر چڑھا کرتے تھے۔ یہ سن کر مجھے شوق پیدا ہوا اور

معاہیں نے کہا کہ مجھے اس کے زیادہ حالات بتائیے۔ میں تو مدت سے تلاش میں ہوں کسی نے مجھے نہیں بتائے اور نہ پتا دیا۔ اگر آپ کو یاد نہ ہوں تو کتاب کا نام ہی بتا دیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ رامائن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گیا کہ یہ لکھا پڑھا گریجو میٹ اور یہ غلط بیانی۔ پھر میں نے پوچھا کہ رامائن کے علاوہ اور کئی کتاب میں بھی اس کا بیان ہے۔ بتائیے تو جہاز بنانے کا کارخانہ کہاں تھا۔ انہوں نے پھر اصرار سے کہا کہ رامائن سے بڑھکر اور کونسی کتاب معتبر ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ وایسکی رامائن تو میں سات مرتبہ دہرا چکا ہوں اور اب پھر پڑھ رہا ہوں۔ اس میں تو ہوائی جہاز کا تذکرہ کہیں بھی نہیں۔ بی۔ اے صاحب نے ذرا حقارت سے جواب دیا کہ کیا نام ہمارا راج ویمان پر سوار ہو کر ایودھیا (راجودھیا) کو نہیں گئے تھے۔ میں نے کہا کہ ضرور گئے تھے۔ مگر وہ ویمان تو آدمی کا بنایا ہوا ہوائی جہاز نہ تھا۔ بلکہ برہما کے علم سے و شوکرم (وقت خالق) نے بنا کر دولت کے دیوتا و مہینش ہمارا راج کو عبادت و ریاضت کے صلہ میں بخشا تھا۔ چنانچہ ایودھیا شہر کی تشریف کرتے ہوئے وایسکی ہمارا راج کہتے ہیں۔ (دیا لکھا نڈم)

विमानमिव सि दानां तपसाधिगतं विवि ।

ایودھیا تہرا لیا خوبصورت اور بلند ہے جیسا کہ آسمان میں ویمان۔ جو ریاضت کے صلہ میں نیک بندوں کو بخشا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھئے صاف صاف فرماتے ہیں۔

मनसा ब्रह्मणा सृष्टे विमाने ।

برہما کی قدرت کے پیدا کئے ہوئے ویمان پر سوار ہو کر گئے رامائن کشن دھاکا نڈم۔ (۱۲۷) اور پھر رامائن سندھ کا نڈم سرگ آٹھ میں لکھتے ہیں۔

कुतं खयं साधिति वि वक मणा ।

तपःसमां धान पराकर्माजितम्

मनःसमाधानविचारवरिणम् ॥

وَشَوَكَرْمَه اُقت خالقہ نے اپنی اعلیٰ کاریگری کے ثمر کے طور پر
اس کو بنایا تھا۔ اور دھینش مہاراج نے تپہ دریا صنت (اور ندی سے لڑنے
لگانے کے صلہ میں حاصل کیا تھا۔ اور بہادر می سے راون نے اُسے
جیت لیا تھا۔ اور قوت قلبی کے تصرف سے خیال کی طرح چلتا تھا۔
قصہ مخضر و المیکی کی تحریر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ویمان ایک عطیہ
خداوندی تھا۔ آدمی کا بنایا ہوا نہ تھا۔ روح کی طرح کام کاج کرتا تھا۔
سُلتا تھا۔ بولتا تھا۔ باتیں کرتا تھا۔ خوشی اور۔ پنج سے متاثر ہوتا تھا۔
چنانچہ جب مہاراجہ رام نے ایو دھیا پہنچ کر ویمان کو رخصت کیا۔ تو وہ
افسردہ دل ہو کر اپنے اناک دھینش مہاراج کی خدمت میں واپس
چلا گیا۔ انہوں نے اخلاص ظاہر کرنے کے لئے اس کو رام مہاراج کی خدمت
میں لوٹ جانے کا حکم دیا۔ تب وہ پھر ایو دھیا جا پہنچا۔ رام مہاراج نے
اُسکی پوجا کی اور دھونیاں دیں۔ اور خوشبوؤں سے اُسے معطر کیا۔ اور
اُسکی آؤ بھگت میں کھیلے برساتیں۔ اور بڑی عزت کی اور کہا۔ کہ ہم
باجلق کہلاتا نہیں چاہتے۔ تم اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو۔ جب ہمیں
ضرورت ہوگی تمہیں یاد کروں گے۔ تب آ جانا۔ رام مہاراج کا یہ جواب سُنکر
ویمان راجہ واپس چلا گیا۔ ایک دفعہ رام مہاراج کو ضرورت پڑی اسکا
خیال کیا وہ فوراً آ موجود ہوا۔ اس پر سوار ہو کر انہوں نے اپنی سلطنت کا
دورہ کیا اور ایک شودر کو تپہ دریا صنت (کرنے کے قصور میں قتل کیا۔
کیونکہ شودر کو تپہ کرنے کا حق حاصل نہیں۔ خدمت گاری ہی اس کا کام
ہے) اور پھر ایو دھیا پہنچ کر اسکو رخصت کیا۔

آپ مجھ کو ایسا ویمان بتائیے جو آدمی نے بنایا ہو۔ یوں تو آریا لوگ خدا داد ہستیوں اور گھوڑوں پر بھی سوار ہوا کرتے تھے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ ہاتھی گھوڑے بناتے تھے۔ یا اب ہم ریل اور موٹر پر سوار ہوتے ہیں جو یورپین اور امریکن دیوتاؤں کی صنعت کے نمونے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم خاک نشین اُن آسمانی دماغوں کے نتائج کو اپنا کہیں۔ اور اس پر فخر کریں۔ میرا جواب سُن کر بی۔ اے صاحب چُپ رہ گئے اور پھر کہنے لگے کہ ہم تو بزرگوں سے یہی سنتے آئے ہیں کہ ویمان پر لوگ چڑھا کر جاتے تھے۔ اور اب ہم بھی یہی خیال کرتے ہیں کہ وہ ویمان ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آج کل کا۔ بھلا بزرگوں کو کیسے جھٹلایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد وہ بی۔ اے صاحب مجھے کبھی نہیں ملے۔

یہ مضمون لکھتے ہوئے اور چند واقعات ویمان کے متعلق یاد آ گئے جب اندر دیوتا راجہ وسو کی عبادت اور ریاضت سے خوش ہوئے تب اُس سے کہا۔

दैवोपयोग्यं दिव्यं त्वमाकारो स्फटिकं महत् ।

आकाशगं त्वां महत् विमानमुपपत्स्यते ।

त्वमेकः सर्वमस्येषु विमानवरमास्थितः ।

चरिष्यस्युपरिस्थो हि देवो विप्रहवानिव ॥

لے ہم تجھے آسمانی دیوتاؤں کی سواری کا بلوری ویمان عطا کرتے ہیں۔ جو دلی خواہش کے موافق چلتا ہے۔ اس میں سوار ہو کر تو دیوتاؤں کی طرح سیر کرتا پھر یو۔ فانی انسان کو کبھی بھی یہ نعمت میسر نہیں آسکتی۔ (مہا بھارت۔ آدمی پر وہ

صفحہ ۶۵)۔

اور دیکھئے۔ ॥ दक्षिणं सिधुमासाद्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ।

अग्निष्टोममवाप्नोति विमानं चाधिरोहति ॥

جو کوئی یا تر کرتے کرتے شمالی سمندر تک پہنچ جائے اس کو اگستھوہ قربانی کا

ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اور دیمان سواری کو ملتا ہے۔

اور دیکھئے - ततो वेगं आसाद्य विराजोपोषितो नरः ।

मयूरहससंयुक्तं विमानं लभते नरः ॥

جو کوئی وینا ندی کے تیر کھ پرتین راتیں گزارے۔ اس کو بھی مور اور مین
بڑا ہوا دیمان عطا ہوتا ہے۔ (جہاں بھارت و ن پروہ)

اور دیکھئے - विमानैर्हससंयुक्तै यान्ति मासोपवासिनः

तथा यद्दिप्रयुक्तैष षष्टरात्रोपवासिनः ।

جہینہ بھر روزہ رکھنے والے مینس چڑے ہوئے دیمان پر سواری کرتے ہیں۔
اور ہفتہ بھر روزہ رکھنے والے مور چڑے ہوئے دیمان پر (ون پروہ)
(برہما کی سواری مینس ہے۔ اور سرسوتی دیری کی سواری مور ہے۔
روزہ داروں کو مینس اور مور بڑے ہوئے دیمان سواری کو عطا ہوتے
ہیں۔)

نوٹ - جب رام ہمارا جہ اور لکشمی نے لکھا میں دیمان کو دیکھا تو
جیران رہ گئے۔

न कामं विमानं दृष्ट्वा तदा विस्मयमा जगाम

रामः सप्तौघि त्रिकुटार सन्तः

اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ گو دیمان کے نام سے لوگ واقف تھے مگر اس کو
دیکھتے نہ تھے۔ وہی شخص جس کو عطا ہوتا تھا اس سے کام لیتا تھا۔ اگر دیمان کا خالو
میں بنایا جاتا اور لوگ اس پر سوار ہوا کرتے تو ہندوستان کے شہنشاہ اور ان
کے بھائی اس کو دیکھ کر کیسے متحیر ہوتے۔ شاہی سوار یوں ہیں دیمان بھی موجود
ہوتا جس دیمان پر رام سوار ہوئے وہ بھی (یدہ کانڈم سرگ ۱۲۲) مینس چڑا
توا تھا۔ برہما کی قدرتی سواری اسے اڑائے لئے پھرتی تھی۔

المختصر جو کتاب میں ہے پڑھی ہیں ان میں دیمان کا تذکرہ روحانی طور کا

ایمان کہ جہانی یا دنیوی بناوٹ کا مشہور فاضل پروفیسر سیکسٹر نے لکھا ہے کہ ہندوستانی آریوں نے صنعت و حرفت یا ایجادوں میں پیشقدمی نہیں کی البتہ زبان کے آراستہ کرنے میں پیچھے نہیں رہے۔

نوٹ۔ زبان کے قواعد میں ایسا مبالغہ اور زائد از ضرورت تصنع کیا اور اس کو ایسا بوجھل بنا دیا کہ وہ غریب بیٹھ رہی اور اپنے ہی بوجھ سے دب کر مر گئی۔ برہمنوں کے سوائے اور کسی فرقہ کی بنائی ہوئی کتاب کم دکھائی دیتی ہے اس لئے اکثر کتابیں ایک ہی مذاق کی ہیں۔ سب میں برہمنوں کی بزرگی کے قصے مختلف پیرایہ میں پاتے جاتے ہیں۔ اور توہمات۔ بد دعائیں۔ پیروں کی کرامات و رد و وظائف دنیا سے بیزاری کی حکایتیں اور نصیحتیں رتی ملی لکھی دکھائی دیتی ہیں۔ صرف و نحو دیا کرن کے لئے بارہ برس کا وقت مقرر ہے۔ کام کاج والا آدمی تھوڑی سی عمر میں سے بارہ برس دیا کرن کو کیسے دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے آدمیوں کی عمر ہزار برس ہو کر تھی۔ ایسی بڑی عمر والے عالم رشتی لوگ بھی لکھنے میں غلطیاں کرتے تھے جن کو منافقین آرتھ پر لوگ کہتے ہیں۔ اس لئے عام لوگ معمولی شمار ہر حاصل کر کے کاروبار میں لگجاتے تھے۔ صرف برہمن لوگ علم کے اکابر تھے۔ قدیم یونانی سیاح مورخ میگسٹھینسز اور نیارکس کی تحریروں سے معلوم ہوا ہے کہ سن عیسوی سے پہلے چوتھی صدی میں اگرچہ لکھنے کا علم ہندوستان میں رائج تھا مگر بہت محدود تھا۔ اور صرف علماء ہی اسے جانتے تھے۔ اگر آدمی ذرا غور کرے تو معلوم ہو جائے کہ خالق نے بولنے لکھنے پڑھنے کی قوت خیالات ظاہر کرنے کے لئے انسان کو بخشی ہے۔ انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور اپنی سمجھ کے موافق بیان کرنے کا طریقہ بنالیتا ہے۔ اس طریقہ کو زبان کہتے ہیں۔ دوسری صورت میں اسی کو لکھنا کہتے ہیں۔ گویا زبان ایک مشین ہے جو ایک شخص کے خیالات کو دوسرے تک پہنچا دیتی ہے۔ جتنی لمبی اور کم یزوں کی

میشین ہوگی اتنی سی کار آمد ہوگی۔ ہر کوئی اسکو استعمال کرنا چاہیگا۔ بینکروں
یہ زوں کی گھڑی کو کون استعمال کرنا پسند کرے گا۔ ہر جگہ رسٹ و اج اور
زنگ و اج پینٹ کی جاتی ہے۔ آریا عالموں نے یہ نکتہ ملحوظ نہیں رکھا۔
اپنی مشکل زبان کو حتی المقدور مصنوعی بنایا۔ اور مزخرفات سے اُسے آراستہ
کیا۔ یعنی ایسے قواعد بنائے کہ جن سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا۔ گوبلنے
میں کسی قدر سہولت ہوئی مگر سیکھنے میں طرح طرح کی دشواریاں پیدا ہو گئیں۔
برہمن علمائے کی یہ کوشش بے فائدہ نہ تھی بمقصد زبان کے مشکل کر دینے سے
حاصل ہوتا تھا۔ اور آسانی سے اُنکی قدر و منزلت میں کمی ہوتی تھی۔ اُس لئے
نسلاً بعد نسل یہی کوشش کرتے چلے آئے کہ زبان زیادہ مصنوع ہو جائے
اور یہی سنسکرت لفظ کے معنے ہیں ”خوب مصنوع و آراستہ“۔ برہمن زمین کے دیوتا
اور اُنکی زبان دیوتاؤں کی زبان کہلائی۔ المختصر علم کے ماکاب برہمن تھے جیسے
بادشاہ اپنی سلطنت میں کسی اور کو دخل دینا نہیں چاہتا جا بجا قلعے بناتا ہے۔
فصیلیں کھینچتا ہے۔ ایسے ہی برہمنوں نے اپنی علمداری یعنی زبان کو محفوظ کرنے
کے لئے مشکل سے مشکل قواعد بنا کر مورچے قائم کر دیئے۔ کشتری اور پنے ان
مورچوں کو توڑ کر علم کے شہر میں دخل نہ پاسکے۔ چنانچہ ایک کتاب میں قواعد کی
مشکلات کو یوں بیان کیا ہے۔

केचिद्व्रष्टाः सुदृष्टुपास्यप्रयोगे ॥

केचिद्व्रष्टाः कारकान्तप्रयोगे ।

केचिद्व्रष्टाः यंलुगन्तप्रयोगे ॥

सर्वे भ्रष्टास्तदितान्तप्रयोगे ॥

کچھ طالب علم فلاں قاعدے سے گھبرا کر صرف دعو کو چھوڑ بیٹھے۔ کچھ فلاں
قاعدے سے ڈر گئے۔ اور کچھ فلاں قاعدہ کے خوف سے بیٹھ رہے۔ اور آخر سب
کے سب فلاں قاعدہ کے سمجھنے اور استعمال میں ناکام رہے۔ تریک کر بیٹھے۔

اور دنیا کے اور دھند میں نہیں گئے یہی وجہ ہوئی کہ آریوں کے دوران سلطنت
 میں بھی سنسکرت عام فہم زبان نہ تھی۔ صرف عالم برہمن اس کے ماہر تھے اور
 راجہ لوگ اور بڑے درجہ کے امرا بھی واقفیت پیدا کر لیتے تھے۔ رانیاں پراکرت
 میں بات چیت کیا کرتی تھیں۔ رامائن میں مذکور ہے کہ جب ہنومان اپنے راجہ کی
 طرف سے بطور ایچی کے رام مبارک کے پاس آئے اور پیغام ادا کیا۔ انکی تقریر سکر
 رام متحیر ہوئے اور کہا کہ ہنومان نے گفتگوئے میں ایک بھی غلطی نہیں کی معلوم ہوا
 ہے کہ تمام قواعد ان کے ذہن نشین ہیں۔ تلفظ بہت صحیح ہے۔ طرز ادا بہت درست
 ہے وغیرہ۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ عام طور پر ملک کاربولنے چالنے میں غلطیاں
 کرتے ہوں گے۔ والیسکی نے ہنومان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے سورج
 سے دیا کرن (قواعد صرف و نحو) سیکھی۔ کتاب لیکر بھیج سے شام تاک سورج کے
 ساتھ دورہ کرتے تھے۔ (شاید کوئی اس کے یہ معنی بتلائے کہ صبح سے لیکر شام تک
 پڑھا کرتے تھے گو معنی غلط نہ ہوں گے مگر والیسکی کا مقصد فوت ہو جائے گا وہ
 تو ہنومان دیوتا کی بزرگی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ سورج دیا کرن کا موجد اور عالم گنا
 جاتا ہے۔ ہنومان نے خود علم کے موجد سے علم سیکھا تھا۔) ایسے ہی رامائن میں
 مذکور ہے کہ جب ہنومان نے سینا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک درخت کے نیچے
 گھڑے دیکھا تب اس سے بات چیت کرنے کا ارادہ کیا۔ خیال آیا کہ اگر میں
 رانی سینا سے سنسکرت میں گفتگوئے کروں گا تو وہ مشتبہ ہو جائیگی اور مجھے بھیس
 بدلے ہوئے راجہ راون تصور کریگی اور ڈر کے مارے مجھ سے نہ بولیگی۔ اس لئے
 بہت سے کہ پراکرت میں گفتگوئے کروں تاکہ سینا بدھن نہ ہو۔ راجہ راون سنسکرت
 کا بڑا عالم تھا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پر سنسکرت کا رواج نہ
 تھا اور بڑے درجے کے لوگ ہی اسکو استعمال کر سکتے تھے مشہور ناٹک مھکیشیکا
 میں ویڈوشک برہمن کہتا ہے کہ عورت کا سنسکرت بولنا ایسا ہی مشکل ہے جیسا
 کہ مرد کا باریک احسان کا گت گانا۔ عورت کو سنسکرت بولتے ہوئے اور مرد کو

کاکلی گاتے ہوئے سُن کر تجھے ہنسی آجاتی ہے۔

عورتوں کو ویڈیو پر ہنسنے کی اجازت نہیں۔ اس ممانعت میں عورت اور شوہر دونوں برابر ہیں۔ سنسکرت کے ڈراما (نٹاک) سے بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ سنسکرت عام فہم زبان نہ تھی۔ زیادہ حصہ ڈراما کا پر اکرت میں ہوتا تھا۔ خاص خاص ایکسپری سنسکرت بولتے تھے۔

زبان کے پیدا ہونے اور رواج پانے کے قواعد پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ زبان تمام قوم کی ملکیت کی شے ہوتی ہے کسی کو اس میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ قوم ہی اس کو بدل سکتی ہے۔ مگر جب وہ ایک فرقہ کے ہاتھ ہو اور اسی ایک فرقہ کے تابع رہوں تب اصول ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ سنسکرت کے حق میں ہوا۔ صرف برہمن ہی مالک۔ قابض اور متصرف تھے۔ جیسے انہوں نے چاہا مشکلات سے اس کو بھرو یا۔ یہاں تک کہ اور مالک اسے چھوڑ بیٹھے۔ سلطنت کے تغیر کے بعد جب برہمنوں کو دنیا کے اور کام کرنے پڑے تب سنسکرت کو تمام وقت نہ دے سکے اس لئے اس کو نہ سیکھ سکے جیسے کہ ریشم کا کپڑا اپنے بنائے ہوئے کو یہ میں گھٹکر جاتا ہے۔ ایسے برہمن اپنے بنائے ہوئے قواعد کے بوجھ کو نہ اٹھا سکے۔ اور رواج اور علم دونوں کو چھوڑ بیٹھے۔

بقول پروفیسر میکس ملر ہندی آریوں نے زبان میں تصنع کرنے کے سوائے اور کچھ نہیں کیا۔ بلے ہی چینیوں نے صنعت و حرفت میں بے نظیر پیش قدمی کی اور روشن داغی کے جوہر دکھائے۔ مگر زبان کی طرف توجہ نہیں کی۔ آج تک ان کی زبان ویسی ہی منتشر ہے جیسی کہ پہلے دن تھی۔ ہوا سپت یونیورسٹی کے ایک عالم سے ہمیں معلوم ہوا کہ چینی زبان کے شائق کو ایک لاکھ بیس ہزار علامات سیکھنی چاہئیں۔ اور روزمرہ کے لئے کم از کم ساٹھ ہزار۔ گو ہزاروں برس سے اعلیٰ درجہ کی کاریگری کا چینی کپڑا ہندوستان میں آتا رہتا ہے۔

ایجاد کی طرف ہندی آریوں کی عدم توجہ کی ایک زندہ مثال دیوناگری کے
حروف ہیں جو عرب لوگوں سے لیکر انہوں نے استعمال کئے مگر کوئی ترقی ان میں نہیں
کی۔ سوائے لفظے ترک کر دینے کے اور زیر زیر پیش لگانے کو لازمی ٹھہرا دینے کے
اس سے ضرور آسانی ہوتی۔ مگر تحریری نقص ان میں چلا آتا ہے۔ بہت جگہ گھیرتے
ہیں اور جلد ہی نکھ نہیں جاسکتے۔

فارسی اور عربی میں مرکب حروف لکھنے کا جو مختصر طریقہ رفتہ رفتہ پیدا ہوا اور
بہت جگہ سے منجھتے آسان ہو گیا وہ سنسکرت کو نصیب نہیں ہوا جس حالت میں عربوں
لے گئے تھے آج تک اسی حالت میں چلے آتے ہیں۔

کم عمر میں بیاہ

جن دنوں میں رامائن دہسرا ہاتھا چند روز کے لئے میرٹھ میں ایک پنڈت
جی سے پٹننے کا اتفاق ہوا۔ رانی سیتا کے بیاہ کا بیان تھا۔ اچانک آپ میں نے
پوچھا کہ پنڈت جی سیتا کی عمر اس وقت چھ برس کی تھی نا؟ اور رام کی بارہ تیرہ
کی؟ پنڈت جی نے جواب دیا کہ نہیں۔ قدیم آریوں میں سویم ورا اپنا خاوند
خود پسند کرنا کارواج تھا چھوٹی عمر کی لڑکی کیسے پسند کر سکتی تھی کم عمر میں بیاہ
مشادی کارواج تو مسلمانوں کے وقت سے پھیلا۔ یہ سن کر میں نے رامائن کے
ورقے لوٹ خود سیتا رانی اور راجہ دشرتھ کا بیان پنڈت جی کو دکھایا جو
جب ذیل ہے۔

جب مئی وشوامتر نے راجہ دشرتھ سے درخواست کی کہ چند روز کے
لئے رام کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ میری نگہداشت کریں۔ اور
راکشسوں کو ماریں۔ جو میرے عبادت کرنے میں مغل ہوتے ہیں۔ رام کے
سوائے اور کوئی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ تب دشرتھ نے صعدرت کی اور کہا

ऊनवोदशवर्षी रामो गजीवल्लोचनः ।

न युद्धयोग्यतामप्य पश्यामि नर राजसै ॥

رام تو سولہ برس سے کم عمر کا ہے۔ اس لئے لڑائی کے قابل نہیں۔ رہا کاظم
(مرگ ۲۰)

اس پر وشوامتر ناراض سے ہو گئے۔ آخر گرو کے سمجھانے سے راجہ دشرتھ
مان گئے۔ اور رام کو ان کے سپرد کر دیا۔ اور لکشمی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا۔
جب وشوامتر نے عبادت سے فراغت پائی تو دونوں شہزادوں سمیت جنگ
راجہ کے ہاں قربانی میں شریک ہونے کے لئے گئے۔ اور راجہ سے کہا کہ یہ
دشرتھ کے بیٹے ہیں۔ اور آپ کی مشورہ کمان کو دیکھنے کے مشتاق ہیں۔ جنگ
راجہ نے کہا کہ بخوشی۔ اگر رام کمان کو زدہ کر دیں گے تو میں سیتا کا مہیاہ ان
سے کر دوں گا۔ کمان لائی گئی۔ اور زدہ کرتے ہی ٹوٹ گئی۔ جنگ لینے فوراً
ان کو منتخب کیا اور مہیاہ کر دینا چاہا۔ مگر رام نے کہا کہ بغیر والد بزرگوار کی
اجازت کے میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ اسی وقت قاصد بھیجے گئے۔ اور
راجہ دشرتھ تشریف لائے۔ اور ان کے چاروں بیٹوں کا مہیاہ سیتا اور
اوڑھین شہزادیوں سے ہو گیا۔ جب مہیاہ کو بارہ برس گزر گئے اور رام
جوانی کی عمر کو پہنچے۔ تو راجہ دشرتھ نے انکو ولیعہد بنانے کا ارادہ کیا۔
سب تیاریاں ہو گئیں۔ مگر لکشمی رانی سے جو وعدہ تھا۔ اسکی رو سے
بمعرت کو گزری ملی۔ اور رام کو جنگلوں میں رہنے کا حکم ملا۔ اس وقت سیتا
اور رام کی عمر خود سیتا رانی کے اس قول سے صاف معلوم ہوتی ہے۔

दाशरिता बाहुराजा दशवर्षी निवर्षान ।

सममर्ता महानेजा वयसा पञ्चावशकः ।

अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते ।

جب ہمارے بیاہ کو بارہ برس ہو گئے۔ اُس وقت میرے دولہا کی عمر پچیس کی تھی اور میری اٹھارہ کی۔ درامائن ارنیہ کا ٹڈم سرگ ۱۴۷۔
پچیس اور اٹھارہ میں سے بارہ نکالو تو ۱۳ اور ۶ باقی رہتے ہیں۔ اس کی تصدیق راجہ دشرتھ کے ایک اور قول سے بھی ہوتی ہے۔ جو بیاہ سے چند روز پیشتر کا ہے۔

رام کی عمر تو ابھی بارہ سال سے کم ہے۔ اُس نے لڑائی کا فن بھی اچھی نہیں سیکھا۔ دارنیہ کا ٹڈم سرگ ۱۴۸
ہندی آریں لوگ سولہ برس کی عمر کے لڑکے کو مرد گنا کرتے تھے۔ اور اس سے کم عمر والے کو بچوں میں شمار کرتے تھے۔ آیات مشہور شلوک ہے۔

लालवैद्यवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत् ।

प्राते तु वोउशेवर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत् ॥

پانچ برس کی عورت کا ڈاؤر پیار کرے۔ دس برس کی عمر سے سزا دے اور سولہ برس کے بیٹے کو دوست سمجھے اور اس سے برابری کا برتاؤ کرے۔

جب پنڈت جی نے یہ شہادت دیکھی اور سنی تب بہت تعجب کیا اور کہا کہ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ مسلمانوں کے وقت سے یہ بُرا رواج پھیل گیا ہے مضمون لکھتے ہوئے ایک اور ثبوت رانی سیتا کی کم عمری کا یاد آیا۔ ضل بھنوبھوتی نے اپنی مشہور کتاب اتر رام چریتم میں لکھا ہے کہ بیاہ کے وقت سیتا کے دودھ کے دانت گرتے اور نئے نکلتے تھے۔ چنانچہ رام اُس وقت کی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں۔

पतनविरलेः प्रान्तोन्मीलन्मनोहर कुहमलेः ।

دودھ کے دانت گرنے سے دانت چھیدے تھے اور منے نکلتے دکھلائی دیتے تھے۔

پانڈوؤں کے زمانہ کی بھی ایک ایسی ہی مثال جین کے جیسے ابھی منو کی ہے۔ سولہ برس کی عمر میں یہ بہادر نوجوان لڑائی میں مارا گیا۔ اُس وقت اسکی رانی حاملہ تھی۔

اس موقع پر یہ دیکھنا چاہئے کہ آریوں کا چھوٹی عمر میں بیاہ کرنا اتفاق تھا یا قومی دستور اور مذہبی اصول پر مبنی تھا۔ کشتری راجاؤں میں سویم ور اپنا شوہر خود پسند کرنا کا دستور تھا۔ اور اسکی بہت سی صورتیں تھیں۔ جو اسوقت ذہن میں حاضر ہیں مختصر ان کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے۔ کہیں باپ یا بھائی اچھا شوہر تلاش کر کے لڑکی کو بتلا دیا کرتے تھے۔ اور وہ امیدواروں کے غول میں سے گزرتے ہوئے اور ہر ایک کا حال سنتے ہوئے پسندیدہ شخص کے گھر میں بارڈال دیا کرتی تھی۔ اسی سے بیاہ ہو جاتا تھا۔ کہیں مجمع عام میں امیدوار اپنا اپنا کرتب دکھاتے تھے۔ اور سب پر غالب کے ساتھ بیاہ ہوتا تھا کہیں باپ کے گھر سے لڑکی کو سب کے سامنے کھڑ کر لے بھاگتے تھے اور دعووں سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا کہیں نل اور دینتی جیسا بیاہ ہوتا تھا۔ شہزادی دینتی راجہ نل کے حالات سن کر اس پر مفتون تھی۔ اور ایسے راجہ نل دینتی پر جب سویم ور کا جلسہ ہوا اور امیدواروں کے سامنے دینتی آئی اُس نے راجہ نل ہی کو منتخب کیا۔ اور اسی سے بیاہ ہو گیا۔ راجہ نل نے جوئے میں سلطنت کھودی اور دینتی سمیت جنگلوں میں پڑا پھرا۔ اور آخر رانی دینتی کو سوتے چھوڑ بھاگ نکلا۔ یہ وفاداری بی افلاس اور تنہائی اور بے انگلی کی مصیبتوں میں گرفتار صبر و استقلال سے یکے پہنچ گئی۔ اور نل کو یاد کر کے نالہ و زاری کیا کرتی تھی۔ اُس کی ماں نے راجہ سے شکایت کی کہ تمہاری بیٹی دینتی تو بے حیا ہو گئی اور اپنی

زبان سے اپنے خاوند کو یاد کرتی ہے۔ (مہا بھارت ون پرودہ)

समयन्ती तब सुता भर्तारमनुवाचति ।

अपकृष्य त लज्जां सा स्वयमुदावती नृप ।

دیکھو سوچیم وہ کہ زمانہ میں بھی غایت درجہ کا پرودہ اور حیا نہ نظر رہا کرتی تھی۔ خاوند کے ساتھ بے تکلفانہ برتاؤ کو لوگ پسند نہ کرتے تھے۔ دینی کی ماں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اسکی بیٹی اسکے سامنے اپنے خاوند کا تذکرہ کرے اور اسکو روئے دھوئے۔ ایسے ہی خاوند بھی اوروں کے سامنے بی بی تھے بات چیت نہ کرتے تھے نہ بی بی کا تذکرہ سنا چاہتے تھے۔ آریں شاہزادیاں بھی خاوندوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی شرماتی تھیں۔ لٹکا سے چلنے کے وقت رام ویمان پر سوار ہوتے اور رانی سیتا کو برابر بٹھایا تب سیتا رانی شرمیں۔ والیسکی نے اسوقت کی کیفیت کو اسی صفت سے بیان کیا ہے۔ اور راجہ لوگ مجمع میں عورت سے نہ بولتے تھے۔ جب دریودھن نے دربار میں درویدی سے گفتگوئے کرنی چاہی تب راجہ دھرت راشٹرنے ملامت کی اور کہا کہ تجھے مجمع میں عورت سے گفتگوئے کرنے میں شرم نہیں آتی۔ تو بڑے شرم ہے۔ اتر رام چپٹیم میں مذکور ہے کہ جب اشوک نے بطور خوشخبری رام ہماراج سے کہا کہ عنقریب ہم سیتا رانی کی گود بچوں سے بھری دیکھیں گے تو ان کے بدن پر مسرت اور حیا سے پھریری آگئی۔ ایسے ہی جب رانی سیتا نے لکشمی کو انکی رانی کی تصویر دکھائی اور پوچھا کہ بتاؤ تو یہ کسکی تصویر ہے تب لکشمی شرم گئے اور بات ٹال دی۔ یہ کیفیت تھی اعلیٰ درجہ کے شریف آریوں کی۔ عام کشتریوں برہمنوں اور بنیوں میں سوہم ور کی رسم نہ تھی۔ فاضل بھوکھوتی کی تصنیف مالتی مادھوہ کے قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مالتی کے والد نے اپنے راجہ کی سفارش سے اس کا رشتہ ایک وزیر کے ساتھ کر دیا تھا حالانکہ مالتی۔ مادھوہ پر عاشق تھی اور وزیر سے سخت متنفر تھی۔

منو کے قانون کے بھی ایسا ہی روالہ معلوم ہوتا ہے۔

दत्ताधामिपाय वराय सुदशाय च ।

अप्राप्तमपितां तस्मै कन्यां दद्यात्तथा विधिः ।

سن بلوغ سے پہلے ہی مناسب فاؤنڈ کو لڑکی دے دینی چاہئے۔
ایسے ہی وکٹس سمجھتی ہیں کہ

विवाहोदयवर्त्मिनो धर्मो न हीयते ।

آٹھ برس کی لڑکی کا بیاہ کر دینا چاہئے۔ اس سے دھرم محفوظ رہتا ہے۔
جب بیٹا کی عمر چھ برس کی ہو گئی تب دھرم شاستر کو تدنظر رکھ کر جب تک
راجہ کو فکر لاحق نہ ہو کہ کوئی معقول ورلڈ جائے تو سینا کا بیاہ کر دیا جائے کیونکہ
زیادہ عمر تک لڑکی کو بچھائے رکھنا بڑا عجیب سمجھا جاتا تھا۔ سینا رانی کی
شہادت سنئے۔

पति संयागमुत्तमं वरीं गृह्णतु मे पिता

विन्नाममवगमहीना विन्नदाशाविवाधनः ॥

पतिशायापकृष्टाश्च लोके कन्यापिता जनात् ।

अर्क्षेणैववाप्रेति शक्तेनापि समो मुनिः ॥

तां धनधान्यवृक्षं सदृश्यममनि पार्थिवः

चिन्तार्णवगतं पाव नात्तसादाप्लवो यथा ॥

جب میری عمر فاؤنڈ سے مقاربت کی حد کے قریب آ پہنچی تب میرے
والد کو فکر لاحق ہوا۔ اور سوچ یہ ہے کہ لڑکی والے کو روہ کتنا ہی صاحب
مقدرت کیوں نہ ہو دنیا میں اعلیٰ واولیٰ سب ذلیل سمجھا کرتے ہیں
اور اس پر الزام لگایا کرتے ہیں۔ اسی لئے میرے والد بزرگوار بھی
ذلت کی حد کو پاس آتے دیکھ کر تفکر اور پریشانی کے سمندر میں غرق رہتے

تھے۔ اور اس مرحلہ کو طے نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے سویم ور کا جلسہ کیا۔ مگر راجہ
لوگ کمان کو بلا بھی نہ سکے اور باویں ہو کر واپس چلے گئے۔ کچھ دن بعد وشوا متر
مع رام و لکشمن کے ہمارے یہاں ہوئے۔ رام نے کمان کو زہ کیا یہاں تک
کہ وہ ٹوٹ گئی۔ یہ دیکھ کر میرے والد بزرگوار نے رام کو منتخب کیا (ایودھیا
کا نڈم سرگ ۱۱۸)۔

مذکورہ بالا شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑکی والے جہاں تک ہو سکتا
تھا لڑکی کے لئے ور منتخب کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے۔ اور بالغ ہونے سے
پیشتر ہی بیاہ دیتے تھے۔ ایک مشہور شلوک ہے

अष्टवर्षा मनेद्वौरो नववर्षा नु रोहिणी ।

दशावर्षा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्वं स्वस्वला ॥

آٹھ برس کی لڑکی کو کوری کہتے ہیں اور نو برس کی کو روہنی۔ دس برس
کی کو کنیا اور اس سے زیادہ عمر والی کو عائفہ۔ عائفہ لڑکی نکاح کی حد سے
باہر سمجھی جاتی ہے۔ ایسی لڑکی کی بابت جس کا نکاح حیض آنے سے پہلے نہ ہو جائے
منو کا حکم یہ ہے :-

वे न दद्याच्छुक्रं नु कन्या सृतुमतीहरन् ।

स हि स्वाम्यादतिक्रमन्तूनां प्रतिराधनात् ॥

جو کوئی عائفہ لڑکی سے بیاہ کرے وہ کچھ بھی معاوضہ لڑکی کے باپ کو نہ
دے کیونکہ حیض کی حد کو پہنچ جانے کے بعد لڑکی خود مختار ہو جاتی ہے اور باپ
کا حق ولایت ساقط ہو جاتا ہے۔ (منو دھرم یو ۹) چنانچہ برہمن اپنی لڑکیوں
کے بیاہ کے وقت کہتے ہیں۔

अष्टवर्षा त्वयं कन्या पुत्रवत्यालिता मया ।

ददानीं तव पुत्राय दत्ता हि न धान्यतान् ॥

میں اپنی آٹھ سالہ لڑکی تمہارے بیٹے کو دیتا ہوں وغیرہ۔

الغرض یہ خیال کہ پہلے بیاہ شادی بچپن میں نہ کرتے تھے اور ہمیشہ سویم و
کار و لاج تھا اور یہ کہ بی بیاں خاوندوں کے ساتھ بے تکلفانہ پھر آکر تکی تھیں
اور آزاد تھیں صحیح نہیں۔ راہین میں مذکور ہے کہ کُشتہ ما بچہ راجہ کی سوہیلیاں
تھیں۔ ایک دفعہ ہوا دیوتا نے انہیں بیاہ کا پیغام دیا۔ لڑکیوں نے جواب
دیا کہ

मा भूस्म कालो बुर्धः पितरं सस्यवादिनम् ।

भवमन्य स्वयंमेण स्वयं वरमुपास्महे ॥

पिताहि प्रमुरस्माकं दैवतं परमं च सः

यस्य नो वास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति ॥

مذا نہ کرے ایسا وقت آئے کہ ہم اپنے بزرگوار باپ کی مرضی کے خلاف خود
اپنی مرضی کا شوہر تلاش کریں۔ ہمارا باپ ہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارا اڑا دیتا
ہے۔ جہاں وہ چاہے ہمیں بیاہ دے۔ وہ جس کسی کے ساتھ ہمیں بیاہ دیگا
وہی ہمارا خاوند ہوگا۔ ہم خود مختار نہیں۔ (راہین بال کا ڈم سرگ ۳۲)
اس سے عفاف ظاہر ہے کہ سب راجاؤں میں بھی سویم و ر لازم نہ تھا۔
بعض کرتے تھے اور بعض نہ کرتے تھے۔ افسوس ہے کہ لوگ اصلیت کو نہیں دیکھتے
اور غلط خیال کو سچا سمجھ کر پھولے نہیں سماتے۔ اوچھے پن سے پُرانی دنیا کو
نئی دنیا کے مقابلہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور بر خود غلط تصور کرتے ہیں کہ ہم بھی
کبھی ایسے تھے۔ اور قدیم عادات اور دھرم کی باتوں سے جب ناراض ہوتے
ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ ہمیں سکھائیں۔

اگر کوئی شخص خون کرے اور اسے چھپائے اور چھپری کی دھار بھی شہادت
نہ دے تاہم آستین لگے خون کے دھبے چلا اٹھتے ہیں اور قاتل کو پکڑوا دیتے
ہیں۔ بھلا دھرم کے احکام اور قدیم آریوں کے برتاؤ کو کیسے کوئی چھپا
سکتا ہے۔

پردہ

پردہ کے متعلق قدیم آریوں میں سب سے بزرگ نیک تہاد اور نیکی نام
 مہاراجہ رام کا قول کافی ہے جو رمان سے نقل کیا جاتا ہے۔ شکافچ کر کے جب
 رام مہاراجہ آرام سے دربار عام میں رونق افروز ہوئے ہر طرف تماشا میوں کا
 ہجوم تھا تب انہوں نے راجہ وی بھیش کو حکم دیا کہ جاؤ سینا کو نہلواد معلو
 کر لاؤ۔ راجہ سینا کو پاکی میں سوار کر کے لایا۔ اور مہاراجہ کو اطلاع دی۔ حکم
 ملا کہ ہمارے سامنے پیش کرو۔ یہ حکم سنکر راجہ وی بھیش نے ارد گرد کے لوگوں
 کو ہٹا دینے کا حکم دیا تاکہ پردہ ہو جائے اور سینا حضور میں آئے۔ لوگوں کے ہٹنے
 میں شور و غل ہوا۔ مہاراجہ نے دیکھا اور کہا کہ میرے حکم بغیر لوگوں کو کیوں ہٹایا
 جاتا ہے۔ دیکھو۔

व्यस्यु न कृच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयंवरे ।

म कृतौ नो विवाहे वा वर्शनं दृश्यते स्मिय । ॥

शैषा विपद्रता चैव कृच्छ्रेण च समन्विता ।

दर्शने नास्ति दोषोन्य मत्समीपे पिशेषतः ॥

غم کے موقعوں پر مجبور یوں میں لڑائیوں میں سو پور کے وقت اور قربانیوں
 کے وقت بیاہ شادیوں میں عورت کا سامنے آ جانا گناہ نہیں۔ یہ سیتا بھی
 مصیبت زدہ مجبور یوں میں گرفتار ہے۔ اس کے سامنے آنے میں کوئی ہرج
 نہیں۔ خاص کر جبکہ میں موجود ہوں۔

ان شلوکوں کو پڑھ کر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ قدیم ہندوؤں میں پردہ نہ تھا
 عام قاعدے سے ہی استثناء کیا جاتا ہے۔ اگر پردہ کا رواج نہ ہوتا تو نہ وی بھیش
 پردہ کا حکم دیتا نہ مہاراجہ رام کو استثناء کرنے کی ضرورت پڑتی۔ لکشمین کہتے ہیں
 کہ پاؤں کے سوائے سیتا کے بدن کا کوئی حصہ میں نہیں دیکھا۔ حالانکہ لکشمین

رام کے چھوٹے بھائی رات دن ساتھ رہنے والے تھے۔ رام مہاراج کے بعد
پانڈوؤں کا زمانہ دیکھنا چاہئے۔ جب یوگی یودیشمٹھ نے جوتے میں راج ہار دیا
بھائی ہار دیئے۔ رانی درویدی ہار دی۔ تب درویدھن کے حکم سے درویدی
دربار عام میں لائی گئی۔ اُس نے درباریوں سے اپیل کی اور کہا۔

स्वयंवरे यास्मि नृपैर्दृष्टा रंगे समागतैः ।

न दृष्टपूर्वां चात्यत्र साहमद्य सथां गता ॥

यां न वायुर्न चादित्या एव वन्तौ पुरा ब्रुहे ।

साहमद्य सभामध्ये दश्यामि जनसंसदि ॥

راجاؤں نے مجھے سویم ور کے موقع پر دیکھا تھا۔ اُس سے پہلے مجھے کسی نے
نہیں دیکھا۔ آج بدھیبی سے مجھے پھر غیر مردوں کے سامنے آنا پڑا مجھے تو کبھی
ہوانے بھی یا سورج نے بھی گھر سے باہر نہیں دیکھا۔ آج بدھستی سے غیر مرد
مجھے دیکھتے ہیں۔ (مہا بھارت بسھا پرودہ صفحہ ۶۱)

किं त्वतः कृपणं भूयो यदहं स्त्री सती शुना ।

सभामध्यं विगाहेय क नो धर्मो महीक्षिताम् ।

पर्यं स्त्रियं सभां पूर्वं न नयन्तीति नः अतम् ।

स नष्टः कौरवेषु पूर्वो धर्मः सनातनः ॥

اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہوگی کہ مجھ جیسی پاکدامن بی بی کو مجمع عام میں آنا
پڑا۔ ہزار افسوس کہ راجہ لوگ ازلی دھرم کو چھوڑ بیٹھے۔ ہم تو سنتے آئے ہیں کہ
قدیم شرفا کبھی بھی منکوحہ بی بی کو مجمع میں نہ لے جاتے تھے۔ افسوس ہے کہ کروغاندا
سے قدیم دھرم جاتا رہا۔

مہا بھارت میں مذکور ہے کہ جب شری کرشن پانڈوؤں کے وکیل بن کر تصفیہ
کے لئے آ رہے تھے۔ تب دھرتراشٹرنے بہت پیش کیا تھا۔ بھجئے کا ارادہ کیا اور
ان کے خوش کرنے کے لئے ہر طرح کی عجائب چیزیں ہتھیا کیں۔ اور انجل

اِن کے ڈھکے منہ والی لڑکیوں کے ساتھ کھلے منہ والی بھی بھیجی تھیں۔
 عورت کا پروہ میں نہ رہنا آزادی کی پہلی سیڑھی ہے۔ آریہ دھرم میں
 تو عورت کے لئے آزادی ہی نہیں۔ گھر کی دہلی سے باہر قدم رکھنے کا تو کیا
 ذکر۔ گھر کے اندر بھی ہسکوا آزادی نصیب نہیں۔

ज्ञान्या वापि युवत्या वा वृद्धा वापि योषिता ।

न स्वातन्त्र्यं कर्तव्यं किंचित्कार्यं गृहेष्वपि

عورت کو وہ بھی ہو یا جوان۔ اداویٹر ہو یا بڑھیا گھر کے اندر بھی کوئی کام
 آزادانہ نہ کرنا چاہئے۔

वात्ये पितुर्वधं निष्ठत्याणिमादस्य यौवमे ।

पुत्राणां नर्तारि प्रेतے न मञ्जेत्स्त्री स्वतन्त्रताम् ॥

بچپن میں باپ کی نگرانی میں۔ جوانی میں خاوند کی۔ اور خاوند کے مرنے
 کے بعد بیٹوں کی۔ عورت کو آزادی نہ دینی چاہئے۔ (سنو اداویٹیاہ ۶)
 چار دیواری پردہ کی رسم ہندوستان۔ ایران اور چین وغیرہ ممالک میں
 قدیم سے چلی آتی ہے۔ ہندوستان کا حال مجھلا اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ قدیم
 ایران کا حال کہیں کہیں شاہنامہ سے معلوم ہوتا ہے۔ ہندوستان جیسی
 رسمیں وہاں بھی تھیں۔ محلوں پر خواجہ سرا وغیرہ نگران رہا کرتے تھے۔ جیسا
 رانی درویدی کا قول ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ویسا ہی افراسیاب بادشاہ
 کی بیٹی مینزہ کا ہے۔

مینزہ منم دخت افراسیاب تنم را ندیدہ بحر آفتاب

چین میں ابھی تک چار دیواری پردہ سخت قسم کا ہے۔ شریف عورت گھر سے
 باہر نہیں نکلتی۔ عرب۔ مصر۔ ترکستان۔ کابل اور پنجاب کے مسلمانوں میں برقع کا
 رواج ہے لیکن آریہ قوم کے دستور جہاں مروج ہیں وہاں قدیمی پردہ بدستور
 ہے۔ گو عورتیں پردہ میں رکھتی جاتی تھیں مگر ان کے اعضا کا تذکرہ بیجا خیال نہ

کیا جاتا تھا۔ مرد و عورت کو بالعموم سوشرونی خطاب سے مخاطب کرتے تھے۔ شریف خاوند بیوی کی مفارقت میں فریہ اور پیل پھیل جیسے سخت پستانوں کو اور ہاتھی کی سونڈ جیسی مخروطی رانوں کو یاد کر کے فراق کا گیت گاتے ہیں۔ اپنی والدہ کو محبت سے سیاہ چشم کی تعریف سے موصوف کرتے ہیں۔ باپ بھی بیٹی کو پستلی کمروالی کہتا ہے۔ ہنومان اور والیسکی بھی سیتارانی کو ایسی ہی صفوں سے یاد کرتے ہیں۔ صندل اور خوشبو لگے ہوئے پستانوں اور اور جسم کے حصوں کا تذکرہ شہادت دیتا ہے کہ ستر عورت کو نظر انداز کرتے تھے۔ مسلمانوں کے آنے سے یہ نیا خیال پیدا ہوا۔ اب کوئی خاوند اپنی بیوی کے پستانوں یا سرینوں کی تعریف لوگوں کو نہیں سنا۔ نہ کوئی شخص کسی عورت کو سوشرونی کہتا ہے نہ کوئی اپنی بیٹی کو باریک کمروالی۔ ایسے ہی مردوں کے سر کی چوٹیاں کم ہو گئیں۔ لیکن جن صوبوں میں مسلمانوں کا زور کم رہا وہاں اب بھی قدیم زمانہ جیسی بڑی بڑی چوٹیاں رکھی جاتی ہیں۔ مثلاً بمبئی یا مدراس کے علاقہ میں۔

غرض یہ ہے کہ قوموں سے قومیں سیکھتی ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ترقی کرتی ہیں۔ اقبال من لوگ غلط خیالات کو ترک کر کے اچھے خیالات کو دل میں جگہ دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی بڑے چلے جاتے ہیں۔ بد نصیب لوگ پرانی کیر کو پیٹتے رہتے ہیں۔ آگے نہیں بڑھتے۔ قدیمی خیال خام کو اپنا معیار بناتے رکھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ یہ غایت درجہ کی پست وصلگی اور جہالت ہے۔

ततस्य कूपोपमिति श्रवाणाः ।

सारं जलं कापुष्य। विधमि ॥

مکھے لوگ ہی باپ دادا کے کھاری کنوئیں کو متبرک گنتے ہیں اور اسی کا پانی پیتے ہیں۔

گوشت کھانا

گوشت کی بابت میں نے اچھے لکھے پڑھے لوگوں کو کہتے سنا کہ نہیں معلوم ایسی بپاک چیز لوگ کیسے کھاتے ہیں۔ ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کی دیکھا دیکھی گوشت کھانا نہ کھایا۔ مسلمان بادشاہوں نے زبردستی اسکی عادت ڈلوا دی کوئی چوبیس پچیس برس ہوئے میرے دوست بابو پتالال نے میری ضیافت کی اور طرح طرح کے گوشت اور اور کھانے کھلائے۔ برسوں کے بعد ایک دفعہ بمبئی میں اُن سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ میرے ساتھ انہوں نے گوشت کھایا۔ تین چار سال ہوئے پھر اُن سے ملنا نصیب ہوا۔ اور میں نے چاہا کہ انکی ضیافت کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ بیٹے پوچھا کہ کیوں خیر تو ہے۔ میں نے بھی کم کر دیا ہے کیونکہ گردوں کی نکامیت کی وجہ سے حکیم نے مانعت کر دی ہے۔ آپ نے کیوں چھوڑ دیا۔ کہا کہ اجی ہمیں تو خبر نہ تھی۔ گوشت کھانا تو بالکل ادھر مہم ہے۔ قدیم آریہ لوگ نہ کھاتے تھے جب سے آپ لوگ آئے تب سے ہندوؤں نے بھی سیکھا۔ میں اُن دنوں کتاب اُترام حریم دیکھ چکا تھا۔ اور وشنو مہاراج کی ضیافت میں والیس کی بزدگ نے جو گائے کاٹی تھی اس کا قصہ مجھے یاد تھا۔ وہی بیٹے اُنکو سنا دیا۔ اور اصل کتاب بھی دکھا دی۔ مگر اُنکی تشفی نہ ہوئی اور یقین نہ آیا کہ والیس کی یا دشرتھ جیسے یا رام جیسے مہاتما گائے گھوڑے کاٹتے ہونگے اور وشنو جیسے بزرگ کھاتے ہوں گے۔ کہتے تھے کہ اہنسا پر مووہر مہا ایذا نہ پہنچانا ہی سچا دھرم ہے۔ یہی سب بتاتے ہیں۔ اس لئے میں نے بھی گوشت چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ اہنسا میں اور یہ نیہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جانوروں کی قربانی کا ذکر تو بایکا کتابوں میں آتا رہتا ہے اگر مجھے فرصت ملی چند مثالیں جمع کر کے آپ کو لکھوں گا آپ اپنے مہاتماؤں

کو دکھائیے گا اور انکی رائے مجھے لکھئے گا۔

ادھر یہ وعدہ ادھر دوستوں کا تقاضا۔ دونوں نے مجھے مجبور کیا اور
میں نے یہ حقوڑی سی مثالیں جمع کر دیں اور ہندو دھرم میں پرانیہ
اس مجموعہ کا نام رکھا۔

احمد

- ولن کالج بمبئی -

مارچ ۱۹۲۵ء

ہندو دھرم میں یدنیہ

اس نام میں تین لفظ ہیں۔ ہندو۔ دھرم۔ اور یدنیہ۔ ان تینوں کی تشریح سنئے۔

۱۔ ہندو۔ ہندو اور سندھو دو لفظ نہیں ہیں مختلف لفظوں کی وجہ سے ایک حرف کی مختلف صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ سنسکرت میں س اور ش کو بعض لوگ یکساں پڑتے ہیں۔ کوئی و ششٹھ لکھتا ہے کوئی و ششٹھ۔ کوئی ششین لکھتا ہے اور کوئی سین۔ ایسے ہی کوئی سندھو لکھتا ہے کوئی ہندو۔ کوئی نپتہ لکھتا ہے کوئی ہپتہ (ہفتہ)۔ کوئی آسرا لکھتا ہے کوئی آہرا۔ کوئی سیم (سونا چاندی) لکھتا ہے کوئی میم۔ کوئی سورت (شہر کا نام) پڑھتا ہے کوئی ہورت تلفظ کرتا ہے بعض اور حروف کا بھی یہی حال ہے۔ بعض آریا سندھ کو سندھو کہتے تھے۔ اور بعض ہندھو۔ اور دریائے سندھ کو بھی سندھو اور ہندھو کہا کرتے تھے۔ اور اس دریا کے کناروں پر بسنے والے لوگوں کو سیندھو اور ہندھو کہتے تھے۔ مہا بھارت (آدی پرودہ) میں ملک سندھ کے راجہ جید رتھ کو سیندھو خطاب سے مخاطب کیا ہے۔ اور بھاگوت پران میں سندھو گھوڑے کو اشوم سیندھوم لکھا ہے۔ ایرانی آریوں میں اسی لفظ کا تلفظ ہندھو تھا اور جمع کی علامت کو دور لکھ کے واحد کو ہندھو کہتے تھے۔ بیرونیجات کے لوگوں کے استعمال میں آکر ہندو تلفظ ہو گیا۔ لفظ اصلی ہے صرف تلفظ میں کسی قدر فرق ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو ہندو تلفظ سے ناراض ہوتے پایا اس لئے تشریح کی ضرورت پڑی۔

HINDU DHARM MAIN YEDNYA

Hindu and Sindhu are identical, h and s being interchangeable; Persian hoar=Sanskrit Sura, Surya (the sun); Persian hapta=Sanskrit Sapta (Seven). In Sanskrit Sindhu means an ocean and implies the river Indus (Sindh); and the inhabitants of the Sindhu country are called Saindhava. The singular of Saindhava is used in the Mahabharata to denote the ruler of the Sindhu country (Aadi Parva) and in Bhagvat Purana a Sindhi horse is called Saindhava. The Persian Aryans pronounced it as Haindava or Hindava and the Arabs "hindu," The word hindu, therefore is after all a correct aryan word, and is used in its original sense. I have come across a number of Young men raising objections against it; hence this explanation.

۲۔ دھرم۔ سنسکرت میں دھرمی اور فارسی میں دار۔ رکھنے اور
تصرف کرنے کے معنوں میں ہے۔ اسی سے لفظ دھرم بنایا گیا۔ چیتا پنچ
ہا بھارت میں ہے۔

धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मेण विधृताः प्रजाः

यः स्याद्धारण संयुक्तः स धर्म इति निश्चितम् ॥

داشت و پرداخت کرنے کی قابلیت کی وجہ سے دھرم دھرم کہنا ہے
جس طریقہ میں تنقذ کی قوت ہو اسکو دھرم کہنا چاہئے۔ دھرم تین طرح کا ہے۔

इमे ते लोक धर्माथं त्रयः सृष्टाः स्वयंभुवा ।

पृथिव्यां सर्जने नित्यं सृष्टास्तानपि मे शृणु ॥

वेदोक्तः परमोधर्मः सृष्टि शाखगोपरः ।

विष्टाचीर्णोपरः प्रोक्तस्त्रयो धर्माः समात्मनाः ॥

سو سمجھو (خدا) نے تین دھرم مخلوقات کی پیدائش کے ساتھ ساتھ
پیدا کئے۔ ویدک دھرم۔ سمرتی دھرم اور بزرگوں کا ڈالا
ہوا رسم و رواج۔ (جہاں بھارت انوپروہ)

2.—DHARMA.

The second word is Dharma. Its root is dhri (Persian dar) to hold. Hence that which holds and is capable of holding is called Dharma.

Now Dharmas are three. Brahma created the three Dharmas along with the creation (1) the Vedic, (2) the Smriti Dharma, and (3) the customary Dharma established by customs immemorial. (Anu Parva M. B.)

دھرم کی تین قسمیں دیکھ کر ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ قدیم سے آریہ لوگوں میں مختلف دھرم رائج تھے۔ اور ویدک دھرم سب پر غالب نہ تھا۔ اسکی ویسی ہی وقعت کی جاتی تھی جیسے کہ اوروں کی۔ وید کے طرفدار اس کے پھیلانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بلکہ انکو کبھی رسم و رواج اور ریشیوں کی رائے کے سامنے سر جھکانا پڑتا تھا۔ لوگ غاندانی رسموں اور گرد کے ارشاد کو وید پر ترجیح دیتے تھے۔ عوام الناس سے لیکر اعلیٰ طبقے تک یہی حال تھا۔ (۱) دیکھو رام جہانراج کہتے ہیں۔

प्रवगाऽममिमं धर्मं सत्यं परयात्यहं भुवम् ।
भारः सत्पुरुषैश्चीर्णस्तदर्थमभिनन्यते ॥
क्षेत्रं धर्ममहंत्यक्षये ह्यधर्मं धर्मं संहितम् ।
क्षुद्रैर्नृशंसैर्लुब्धैश्च सेवितं पापकमीभिः ॥

یہ ہمارا کشتری دھرم اگرچہ دھرم کہلاتا ہے۔ مگر دراصل اودھرم ہے۔
 بے رحم اور پست ہمت لوگ اس پر چلتے ہیں۔ میں تو اسکو چھوڑتا ہوں۔ اور اس
 روحانی قدیم سنیا س دھرم پر چلتا ہوں۔ جس پر نیک بندے چلتے آئے ہیں
 اور اسکی بحالی کو برداشت کرتا ہوں۔ (رامائن ایوڈھیا کالم ۱۰۹ ص ۱۰۹)

These three Divine Dharmas clearly point out, that from times immemorial people have been observing various sorts of beliefs, regarding them all to be as authentic as the Vedic and that the Vedas had never held the monopoly or superiority. Rather they had to submit to the demands of the popular faith. On the whole the Vedas seldom occupied the heart and soul of the believer. This we gather from the opinions of people of light and learning of ancient India :—

(1). Rama in exile says: This our Vedic Kshattria Dharma followed by the merciless mean-minded sinners I am going to abandon which, though really adharma, is wrongly called Dharma. I welcome this my present spiritual Dharma and the duties enjoined by it. This burden has been borne by the good and I welcome it accordingly.

(۲) ہکا نستج کر کے رام مہاراج نے رانی سیتا کو ساتھ لیا اور ایوڈھیا پہنچ کر
 ایما راج جاسنجالا۔ ایک دفعہ کچھ بازاری افواہ سن کر اُس مو گئے۔ اور رانی سے
 علیحدگی اختیار کی۔ گوا سکی عصمت اور پاکدامنی کا انکو پورا یقین تھا۔ مگر قومی رواج
 اور ہر دل عزیز بن جانے کی آرزو کا زور پورے سے سمجھی زیادہ تھا۔ وہی غلب

رہا۔

کشتریوں میں رواج تھا کہ اگر کسی عورت کو غیر مرد کا ہاتھ لگاتا تھا تو اسکو برادری سے نکال دیا کرتے تھے۔ ایک حد تک تو یہ احتیاط درست ہے۔ مگر اگر کسی عقیفہ عورت کو کوئی غیر مرد زبردستی پکڑ لے جیسے سیتا کو راون نے یا شہزادی انبا کو بھیشمہ نے۔ تو ایسی حالت میں غریب عورت کا کیا قصور۔ انبا بنارس کے راجہ کی بڑی بیٹی تھی۔ اور منسوب ہو چکی تھی۔ بھیشمہ کو اپنے بھائی کے لئے رانیوں کی ضرورت تھی۔ تیار ہو کر بنارس پہنچا اور راجہ کی تین لڑکیوں کو زبردستی جھپٹ چھین رستمہ میں ڈال اپنے ملک کو چل دیا۔ اسوقت اور بہت سے راجہ رستمہ کے خواستگار وہاں آئے ہوئے تھے۔ بعضے ڈر گئے۔ بعضوں نے تعاقب کیا مگر بھیشمہ منجلا شہزادہ تھا اس نے سب کو مار مٹایا۔ آخر انبا نے موقع پا کر اُسے اپنا قصہ سنایا۔ سنتے ہی بھیشمہ نے اس کو اُسکے دو لہا کے پاس بھیج دیا۔ مگر دو لہا نے دو ٹھن کو قبول نہ کیا۔ کیونکہ کپڑے دکھا کر میں بھیشمہ کے ہاتھ اُسے لگ چکے تھے۔ بیجاری انبا ماری ماری پھرا کی کسی نے اُسے مدد نہ دی۔ آخر برہمنوں کے رستمہ پر شورام پاس پہنچی۔ جو اپنی بہادری اور کرامات کی بدولت کشتریوں کے لئے موت کا نمونہ گنا جاتا تھا۔ اُس نے وعدہ کیا مگر جو امر وی نہ دکھائی آخر یہ نصبت زدہ شہزادی جنگلوں میں ٹھسکتی پھری اور مر گئی۔ سیتا اور انبا دونوں نامور گھرانوں کی تھیں۔ اور دونوں کے ماں باپ زندہ تھے کسی نے بھی اُنکی مدد نہ کی کیونکہ دستور کے موافق وہ برادری سے خارج ہو چکی تھیں۔

(2) After destroying Ravana, Rama, as advised by the Gods, took Sita. returned to Ayodhya, and settled there peacefully. But some time afterwards a bazar rumour so much upset him, that he separated from her. This was not due to any evil disposition of Rama, but due mainly to the reverence he had for

tradition and popularity : a Kshattrya would seldom choose to take a woman touched by another man though perforce and entirely against her will. Such was the misfortune that befell Sita and Amba. As Sita was forcibly carried away by Ravana and rejected by Rama, so was Amba by Bhishma and rejected by her suitor. Princess Amba after a good deal of knocking about appealed to the Hercules of the Brahmins, Prashu Rama. He gave her all promises of help, but failed to be chivalrous. This princess died in exile disappointed. The force of the traditional faith which overrode the Vedic Dharma is to be noted from the fact, that both Sita and Amba were of illustrious families, but their parents and relatives disowned them forthwith.

(۳) وید پر رسم و رواج کے ترجیح دیئے جانے کی ایک اور مثال وہیں مہاراج کی قابل دید ہے۔ ان بزرگوار کا نام کرشن ہے۔ چونکہ انہوں نے ویدوں کے ترتیب دینے کی خدمت انجام کو پہنچائی اس لئے انکو ویاس (ترتیب ہندو یا ایڈیٹر) کے لقب سے یاد کرنے لگے۔

विद्यास वेदान्यः मांस तस्माद्वयास इति स्मृतः ।

یہی مہا بھارت اور اسٹھارہ پرانوں اور اور کتابوں کے مصنف تھے جاتے ہیں۔ لیکن رسم و رواج کی پیروی ان پر بھی غالب تھی۔ انہوں نے ہی اپنے فتنے سے پانچ پانڈوؤں کا بیاہ ایک شاہنشاہی درویدی سے کرایا گو دروید راجہ سمرتی کے لحاظ سے

एकस्य बहुयोजायाभवन्ति नैकस्य बहवः सप्ततयः
 اسکا دسرم کہتا رہا۔

(3). We find another important example

of the neglect of the Vedic Dharma in the action of the editor of the Vedas, Vyasa himself. It was he who sanctioned the marriage of one princess Droupadi with five Pandavas.

(۴) ان سے بھی بڑھ کر شری کرشن کی مثال دیکھئے۔ ویاس نے تو پانچ پانڈوؤں کا نکاح ایک بیوی سے کرایا۔ شری کرشن نے چھٹے خاوند کو ان کے ساتھ تسلیم کرنا چاہا اور کرن راجہ کو درپو دھن کی صحبت سے ہٹنے کے لئے یوں ترغیب دی کہ تو تو کنتی کا بڑا بیٹا اور اسلئے پانڈوؤں کا بڑا بھائی ہے۔ تو ہی راج کا مالک ہے۔ درپو دھن کو چھوڑ اور اپنے پانچوں چھوٹے بھائیوں سے ملکر ان کے ساتھ ساتھ درپو دی کے چھٹے خاوند ہونے کا فخر حاصل کر۔
(مہا بھارت)

(4). And to crown all we take the action of Shri Krishna. He appealed to Karana to abandon the company of Duryodhana and in return thereof become the head of the Pandavas and the sixth joint-husband of the queen Draupadi.

غرض یہ ہے کہ وید کے احکام کی تعمیل کو بڑوں سے چھوٹوں تک کسی نے لازم نہیں سمجھا۔ بزرگوں کے و معرّم اور گرو کے ارشاد کے ساتھ وید کو بھی مانتے رہے۔ عناصر کی پوجا۔ ستاروں کی پرستش جیسے ہزار ہا سال پہلے متفق کرتے رہے جانوروں کی پوجا براہِ چلی آتی ہے۔ بھوت پریت کی پوجا ویسی ہی ہوتی ہے یوگ بھی موجود ہے۔ تنیاس بھی موجود ہے۔ وید بھی ہے۔ دیوتا بھی ہیں برہما بھی ہے۔ شکر بھی ہے۔ وشنو بھی ہے۔ اور لوگ یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ پرما تھا ایک ہے۔

سیکڑوں رشیوں اور بہت سے اوتاروں کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے

گران میں سے کسی کو ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کہ اسکے کہنے سے لوگوں نے پچھلے خیالات بھلا دیئے ہوں۔ اور اسکے ارشاد پر عمل کیا ہو۔ ہندوستان کی حالت سے مشابہ ایران کا ملک ہے۔ وہاں جب ایک خدا کا خیال پیدا ہوا اور غماص کی پرستش کے ختم ہونے کا وقت آیا۔ تب ذرہ حشمت پیغمبر نے اپنی قوم کو وحدانیت کا سبق پڑھایا جس کا اثر ہوا اور لوگوں نے غماص کو خدا کہنا چھوڑ دیا۔ اور ایک یزدان کو خدا ٹھہرایا۔ اور اسی کی پرستش کرنے لگے۔

نہ گوئی کہ آتش پرستان بودند پرستندہ خاص یزدان بودند

ایسا کوئی مہاتما ہندوستان میں نظر نہیں پڑتا جس کے اثر نے پڑنے خیالات کو اکھاڑ کر نئے سچے عقیدہ کو جایا ہو۔ یہاں تو لوگوں نے جسکو مانا اسکو بھی پڑنے ذخیرہ میں شامل کر لیا۔ اور خود اوتاروں میں سے ایک مشری کرشن کی مثال دیکھنے سے اصل نقشہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ مشری کرشن نے بھگو دگیتا میں مقیم کی۔ کہ صرف مجھ ایک وشنو کو مانو۔ میری پرستش کرو۔ مجھے ہی نذرانہ دو۔ اور کسی دیوتا کی پوجا نہ کرو۔ اور نہ کسی کو نذرانہ دو۔ مگر لوگ بدستور سابق اور دیوتاؤں کی پوجا کے ساتھ وشنو کی پوجا کرتے ہیں۔ پرانی خاندانی رسومات کو چھوڑ نہیں سکتے اور خود مشری کرشن بھی اپنی رتھ کی پوجا کرتے تھے۔ سورج کو پوجتے تھے۔ اور اپنے گھر کے دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ (بھاگوت پوران اسکندہ ۱۰)

جب خود انہوں نے رسومات کو نہیں چھوڑا۔ تو معتقد اور پیرو کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ اس عمل در آمد کا یہ اثر ہوا کہ دھرم پر دھرم چپکنا رہا۔ اور لپ لپ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ سمجھدار لوگ چلا آئے کہ دھرم کھویا گیا۔ دھرم بے سمجھی نہیں ملتا۔ (دیکھو تہذیب الف) رام جہار راج فرماتے ہیں۔

सत्यम् परमविशेषः सतां धर्मः !

کہ نیکیوں کا دھرم بہت باریک اور دقیق ہے۔ ذرا مایوس کشکندھا کاظم

مرگ ۱۸

اور دب امہاراجہ بدھشتر کیا کہتے ہیں۔

न धर्मः परिपाठेन शक्यते भारत वेदितुम् ।

सदाचारो मतो धर्मः सन्तस्त्वाचारलक्षणम् ॥

साध्यासाध्यं कथं शक्यं सदाचारो ह्यलक्षणम् ।

पुनरस्य प्रमाणं हि निर्विष्टं शास्त्रकोविदैः ॥

वेदवादाद्वानुयुगं ह्यस्यन्तोर्ताहनः श्रुतम् ॥

کوئی شخص بد امت کر کے بھی دھرم کو نہیں جان سکتا۔ بعض لوگ نیک چلنی کو دھرم کہتے ہیں۔ اور نیک چلن والوں ہی کو نمونہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ جاننا کہ یہ چلن نیک ہے اور یہ چلن بُرا ہے۔ بہت مشکل ہے۔ کیونکہ ستیہ نیک ہیں اور دھرم تھا۔ تریتا نیک ہیں کچھ اور۔ اور دوا پر نیک ہیں اور کا اور۔ اور کلی نیک ہیں نرالی صورت کا ہو گیا۔ مجھے تو دھرم طلسم سا معلوم ہوتا ہے۔ ذرا میں دکھائی دیتا ہے۔ ذرا میں چھپ جاتا ہے۔ گو لوگ اسکی علامات بتلاتے ہیں۔ مگر تشخیص کرنا مشکل ہے۔ اور ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ وید کا رواج روز بروز کم ہوتا جاتا ہے۔

(ج) ایسے ہی کا دھیری بھی شکایت کرتی ہے۔

ترٹی میوہ کلی گاہ دھوتہ دھرم شوک گرہتہ ون واسام۔

کہ تینوں وید پے دینی کو دیکھ کر بیزار ہو گئے اور جنگلوں میں جا بے۔

(د) اور ہمیشہ بزرگ کی نالہ و زاری بھی سُنتے۔

स्वधर्मः परितुष्टाश्च भ्रयो नोपालभा मेह ।

शास्त्रैश्च बहुभिर्भूयः भ्रयो गुह्यं प्रवेशितम् ॥

گو ہم اپنے شاستروں سے راضی خوشی ہیں۔ مگر اصل فلاح ہمیں نصیب نہیں شاستر بہت ہیں۔ اور ان میں اچھے بُرے کی تیز کرنا مشکل ہے۔ اگر ایک شاستر ہوتا تو کیسی اچھی بات ہوتی۔ اب تو فلاح غائب ہے۔ کون سے دھرم میں؟ یہ معلوم نہیں۔

(۸) جب درویدی کو دریودھن نے دربار عام میں پکڑ بلایا۔ تو اس مصیبت زدہ شہزادی نے بھیشم اور تمام درباریوں سے اپیل کی۔ کہ اس اور مصرم کو کیسے جان بچا کر رکھا جاتا ہے۔ کہ میں پردہ دار شریف بی بی سب کے سامنے بے پردہ کی جاتی ہوں۔ اسوقت بھی بھیشم جیسے بزرگ نے کہا۔

उक्तवानस्मि कल्पानि धर्मस्य परमावतिः ।

छोके न शक्यत कानुमाप्य ऽवकर्महामधिः ॥

کہ دمصرم بہت باریک شے ہے۔ علماء بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کہ کیا وہ شے ہے (سبھا پردہ)

(و) یہی شکایت بھاگوت پُران میں بھی ہے۔

ایکانتہ ہود وارم دمصرما ہورمنیشینہ۔

عقلا کہتے ہیں کہ دمصرم کے بشمار دروازے میں اور بہت سے راستے۔

قصہ مختصر جا بجا یہی شکایت نظر آتی ہے۔ کہ دمصرم بہت باریک ہے

اور اس کا پالینا مشکل۔ اگر راجہ یو دمشر خود ویدک دمصرم کو نہ بھولتا

تو ملک اور قوم دونوں کی حالت اچھی ہوتی۔ لیکن وہ مجبور تھا۔ یوگیشور

(یوگ کے مالک) کے ہاتھ پانڈوؤں کی تکیل تھی۔ انہیں کی تدبیر سے پانڈوؤں

کو دولت اور سلطنت بھرنصیب ہوئی۔ دیکھو کورو اور پانڈوؤں کی لڑائی کی

ایک شرط یہ بھی تھی کہ دریودھن کی ہاتھوں پر وار نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس کی

ہاتھیں کمزور تھیں۔ جب دریودھن کی فوج غارت ہو گئی۔ اور تمام مددگار

مارے گئے۔ اور وہ اکیلا رہ گیا۔ اسوقت بھیم نے اسے تلاش کر کے لڑائی

کا اعلان کیا۔ دریودھن آمادہ ہو گیا۔ دونوں نے خوب جھبے کئے۔ شام

ہونے آئی۔ مگر دریودھن نے بھیم کو موقع نہ دیا۔ بھیم نے قسم کھا رکھی تھی

کہ شام سے پہلے دریودھن کو مار ڈالوں گا۔ اسلئے نہایت جیران و پریشان

تھا۔ کہ کیسے اسکو مار کر قسم پوری کروں۔ اسکی حالت دیکھ کر شری کرشن نے

ہدایت کی کہ اسکی ہانگیں توڑ ڈال۔ ورنہ وہ نہ مرے گا اور تو جھوٹا پڑیگا۔ تبھیم تو اسے خلاف معاہدہ تصور کرتا تھا۔ مگر یوگیشور کے اشارہ سے تقویت پا کر اس نے بھگو دگیتنا اور بھگاوت پُران کی حسب ذیل تلقین پر عمل کیا۔

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।

तस्मत्प्राणाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥

عقل مند شخص نیک و بد کا خیال نہیں کیا کرتا جیسے ہو کام نکال بیٹا ہے۔ کیونکہ یوگ کے معنی کام میں حذاقت کے ہیں۔ (بھگو دگیتنا)

बुद्धयुक्तो मयातीतो निषेधात् निवर्तते ।

गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्थकः ॥

گناہ کے ڈر کے مارے یوگی کسی کام کو نہیں چھوڑتا۔ اور ثواب کی امیدیں بخشی کام کو نہیں کرتا۔ وہ تو بچہ کی طرح معصوم ہے۔ گناہ و ثواب سے ناواقف حرام و حلال اسکو سب درست ہیں۔ وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور کچھ بھی نہیں کرتا۔

اور فوراً درلودھن کی ہانگیں توڑ ڈالیں۔ اور پاٹھوں کو فتح نصیب ہوگئی مہاراجہ دھرتراشٹرنے اسی خلاف معاہدہ عملدرآمد کی شکایت کرتے ہوئے کہا۔

मिथ्यादत्तं वासुदेवस्य बुद्ध्या ॥

کہ دیکھو درلودھن کو یہ ہدایت مشری کرشن خلاف معاہدہ مار ڈالا۔

(آدی پر وہ)

جب ویدک دھرم اور یوگ دھرم میں ایسی چپقلش ہو۔ اور دھرم موم کی نمک یا مٹی کا کھلونہ بنا لیا جائے۔ تو دھرم کی رسومات اور قربانیاں کیوں بند نہ ہوں۔

So far as we can see, it seems established, that the Vedic principles though respected were seldom followed. These were simply added on to the popular customs and thus formed a superficial layer put over the old thought but never displaced them. This accounts for the existence today in India of the primitive forms of worship and old mode of thought. Elsewhere reformers have been more successful. For instance in Persia, when the prophet Zoroaster taught the unity of the creator, people heard him and obeyed him: element worship was suppressed and service to one Yezdan was established. The Teacher had a strong will. He cared more for the Unity of God than for the beliefs that he found around him. Here in India, let us take the case of Shri Krishna. He invites people to worship Vishnu in him and renounce other dieties. But in his turn he worships his ratha (chariot), the sun, and his family gods. The result is that the people added him to the store of dieties they had before. From the elements till Vishnu all are worshipped today just as they were in times gone by. The result of these diversing thoughts of ages accumulating in the mind of thinkers was the formation of numberless Dharmas so much so that the seeker after truth became unable to distinguish between right and wrong. Let us see what they thought centuries before: *Rama* says "the Dharma of the righteous is verily hard to know and difficult to perceive."

Yudhishtira says: with all one's might one can not find out Dharma. Some say righteousness is Dharma and the virtuous should be our standard. But how to distinguish between righteousness and

unrighteousness when we find that Dharma of various Yugas differ, so much so that it appears to me like a talisman appearing and disappearing instantly : and we hear that vedic talk is decreasing from day to day."

Bhishma says : we are pleased with our Shastras ; but we cannot enjoy peace of mind because the number of Dharma is lagoon. It would certainly have been very fortunate if we had one to rely upon. As it is, real blessing is unknown and we cannot find it out."

Bhagavant Puran says "our Dharma has many doors and innumerable principles."

Kadambari says "she retired from the world like the Vedas disgusted of this sinful epoch."

Bishma again says : "Dharma is so Complex and intricate that even the learned are unable to find it out."

In short every where the complexity of Dharma is lamented. No Dharma has ever been the sole Dharma in India. There have been numerous *gurus* and countless leaders and the people are, as if by nature, born to follow with closed eyes. The result is as Yudhishtir said that gulf between them and the Vedas became wider and wider. Yudhishtira thought borne in a family believing in the Vedas, was a Staunch follower of Yoga. He talks of the disappearance of the Vedic doctrines but does not care to protect them. He was a protege of Shri Krishna the Lord of Yoga. In fact the Pandavas owed to him their success. His Yoga doctrines saved them. We take an example from history : It was one of the conditions laid down before the war, that no attempt was to be made to attack the legs of Duryodhana which were weak and defective. After the war when it was found, that all the fighting men were slain and Duryodhana alone had escapad, Bhima was anxious to kill him before the setting of the sun that day to fulfil his Oath. He traced him out and engaged him,

but Duryodhana did not give him a chance. Then Bhima was in a fix and there was no time to lose. The sun was nigh sinking. At that time the Yoga of Shri Kreshna came into play and he advised Bhima to break the legs of Duryodhana. Though Bhima hesitated and considered the deed to be adharmā involving violation of the terms of war, he acted on the following principles of Yoga morality laid down in Bhagawadgita and Bhagawat Puran respectively "a person endowed with wisdom abandons thoughts of virtue and vice; he acts and acts and accomplishes his aims. Yoga does not mean inaction, rather it means cleverness in action." A Yogi does not abandon what he has to do for fear of its being immoral; and he does not do what he has to do with an idea of its being a virtuous act. He acts being indifferent to virtue and vice like a child," and attacked Duryodhana on his legs and disabled him. Dhritarashtra referred to this breach of faith when he said that Duryodhana was killed faithlessly through the advice of Shri Krishna. Such being the conflict between the Vedic Dharma and the Yoga, there is no wonder if the Vedas are neglected.

Some seventeen years ago, I had the privilege of the Company of a Swami Ram Tirath on board a steamship for several days and finding a good opportunity asked him the following particulars: "Is it reasonable that an educated and sensible man like you should give up all human virtues and duties and try to become a Yogi. I take it that the Yoga enables you to fly in the skies and penetrate the interior of the earth to your hearts content. Will this do away with that responsibility which your birth among mortals entails? Do make me understand the soundness of your position. Duties to parents and mankind cannot be replaced. Can Yoga and penances genuinely support them? You prove a burden on society, you do not earn your living. Do you admire a drone? Man ought to work and be a help to others if he can. Along with these I read out to him the lines of Sadi to the following effect

"go out O sneak, be a devouring lion, do not mimic the lame fox." On hearing my words the Swami took a few minutes to think, and then honestly confessed that he could in no way defend himself. He believed in the Yoga was his final answer. This plain confession of an educated man reflected clearly on the position of the Vedas and the Yoga I heard with some concern that this zealous Yogi, united himself with the Paramatma by drowning himself through a tragic smadhi in water.

On the other hand we read (Bhagvat 6) that real Dharma is that which is laid down in the Vedas; and what is against that is adharma, because the Vedas are Sayambhu (God) incarnate. This is only a verbal expression. The Vedas indeed lay down sacrifices, charity, and austerities; out of these duties the first has been rejected and those who advocate the cause of the Vedas furiously oppose sacrifices.

غرض کہ بیک دھرم پر عمل نہ کرنے کی آؤر بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن کی تفصیل موجب طوالت ہے۔ مگر آج کل کے تعلیم یافتہ اصحاب کو میں نے بالعموم یوگ کی طرف ملتفت اور وید سے غافل پایا چنانچہ

سترہ ایتھارہ برس ہوئے مجھے سوامی رام تیرتھ ایم۔ اے جیسے بہاتل کے ساتھ جہاز پر سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ خوش اخلاق اور سنجیدہ شخص تھے۔ مگر سیانی تکھی کی طرح مگڑی کے جالے میں پھنس چکے تھے۔ ایک روز موقع پا کر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بیباکھا پڑھا شخص اور اتنی فرائض کو ترک کر کے فرشتہ بننے کی خواہش کرے۔ اگر آپ تہادھی کر کے آسمانوں میں اڑنے لگیں۔ یا زمین کے مرکز سے گزر کر امریکہ پہنچ جائے جوگی روحانی قوت پیدا کریں تب بھی پیدائشی حقوق کا بوجھ آپ کے سر سے نہیں ٹلیگا۔ یا تو آپ انسانی فرائض کو جھٹلائیے۔ یا قطع تعلق کی سچائی مجھے سمجھائیے۔ جن لوگوں

نے آپکو پالا پرورش کیا۔ ان کا بھی آپ پر حق ہے۔ جن کے دنیا میں پیدا ہونے کا ظاہری سبب آپ ہیں۔ ان کا بھی آپ پر حق ہے جس زمین پر آپ چلتے پھرتے ہیں۔ اُس کا بھی آپ پر حق ہے۔ ایسے ہی علیٰ قدر مراتب حقوق کے بوجھ سے آپ دبے ہوئے ہیں۔ علم و عقل اور روحانیت کے لحاظ سے دھرم اور دنیا کے لحاظ سے آپ کیلئے بری الذمہ ہو سکتے ہیں حقوق کے ادا نہ کرنے کا گناہ آپ کے ذمہ ہے۔ کوئی سی بھی روحانیت اسکو مٹا نہیں سکتی۔ اور جب دل گنہگار ہو۔ تو روحانیت پیا نہیں ہو سکتی۔ آپ جیسے جوان آدمی کو چاہئے کہ محنت مزدوری کر کے خود کھائے یا نہ کھائے۔ مگر اوروں کو کھلائے۔ اپنا بیٹے کا طریق آپ نے کیسے پسند کیا۔ یہ کہہ کر سعدی کا یہ شعر

برو شیر زندہ باش اے دغل بیند از خود را چو رو پاہ شل
 پڑھ سنا یا۔ رام تیر تھنے کچھ دینا مل گیا۔ اور کہا کلاس سوال کا جواب میں کچھ نہیں دے سکتا۔ اور انسانی فرائض کو بھی رد نہیں کر سکتا۔ مگر کیا کروں یہ میرا عقیدہ ہے۔ قطع تعلق اور علیحدگی اس میں لازمی ہے۔ رام تیر تھ جیسے نکھے پڑھے شخص کو لوگ میں ثابت قدم دیکھ کر وید کے بے اثر ہو جانے اور اور دھرموں کے پھیلنے کی بابت جو تعجب مجھے ہوا کرتا تھا۔ وہ جاتا رہا۔ چند سال بعد میں نے سنا کہ وہ لوگ سما دھمی کے ذریعہ سے پانی میں غوطہ لگا پر ماتما میں جا ملے۔

گو رام تیر تھ کا آتما لوگ کی برکت سے پر ماتما میں چا ملا۔ مگر دھرم کی اصل تو وید ہے۔ چنانچہ بھاگوت پران سکندھ ۱۰ میں دیکھئے۔

वदप्रणिहितो धर्मोऽयमेतत्सर्वपद्येः ।

वेदो नामायण सान्तास्त्वयभूरिति शुभम् ॥

جس کا وید نے حکم دیا ہے وہی دھرم ہے۔ اُسکے خلاف جو کچھ ہو۔ اس کو ادھرم کہنا چاہئے۔ کیونکہ وید تو خود تارائن سو پہنچو ہی ہے۔

مگر یہ تو زبانی جمع فرج ہے۔ علمدار آمد کو دیکھنا چاہتے۔ وید نے یہ نہیہ
(قربانی، دان (خیرات) اور تپہ (ریاضت) کو فرض کیا ہے۔ مگر معتقد
قربانی کے سخت مخالف ہیں۔

It is said that the Sattyayuga (the golden age) flourished before the advent of agriculture when people lived on "akrishta pachcha" food i. e., fruit and grain obtained without tilling the soil. Then came in the age of tilling of soil; Halantum Brahma-verchasum (tilling destroy virtues) being the principle, innocence disappeared and sin took its place. So the golden age was replaced by the Traita Yoga (tri three) when the worship of three sacred fires regularly commenced and that of the creator Brahma. From the animal class of gods the cow and the bull were naturally the most important. Nandi, the charger of Shiva (Shanker) was Shiva himself. In countries agricultural like India, Persia, and Egypt, it was almost natural in the crude thinking of those days to worship the immediate cause of livelihood. Similarly in Persia the agricultural animals were respected, and even today a bull is maintained in fire temples and its urine is used by the believers on sacred occasions. But no country has perhaps shown more respect to the bull than the Egyptians. They worshiped bulls as their principal gods; and the embalmed mummies of over a score of them are preserved in polished sarcophagii kept in the hall of the wonderful temple of Tai discovered at Schara near Cairo. The Babylonians, the Assyrians, the Phaeniciens also revered the bull. King Nebuchadnazar embellishes his town with bulls and walking snakes*. But more marvellous, more imperishable than the tablet of brass or than the pyramids of stones is the hieroglyphic bull†. Ages have rolled by, but its name is ever fresh. We learn it in childhood and remember and repeat it throughout life. The word alphabet is derived from alpu or aleph an ox; and bet from bait a house (Phaericien). The Semetic people ruled over Egypt for several centuries and learnt the science of hieroglyphics from the Egyptians and then invented the world-wide modern alphabet. The English A represents a bull's muzzle "A" with two horns (upside down). The Arabic and the Deonagri " 1 " represents one horn, the most

*Printed in relief on baked bricks.

†The Isaac Taylor.

developed hint to convey the sound intended. Thus the divinity of the foreign bull has rightfully been acknowledge by the Indian borrowers in the name "Deonagri"—letter used in the town of the Deva!

شکرت کے محاورہ میں انسان کے ابتدائی زمانہ کو سستیہ لپک یعنی راستی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس وقت نہ کوئی حاکم تھا نہ محکوم۔ کاشتکار ہی نہ تھے۔ لڑائی جھگڑے نہ تھے۔ اگر تھے پتھ (فارسی میں "اکاشہ" پختہ) کاشت کے بغیر نایاب بات پھلوں وغیرہ پر گزاران ہوتی تھی۔ آدمی کم تھے اور میدان وسیع تھا خیال کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ رفتہ رفتہ آبادی بڑھی۔ قدرتی ناجیات کافی نہ ہوئیں۔ تب دماغ کے استعمال کا وقت آیا۔ کاشتکاری کا خیال پیدا ہوا۔ لپک چلانے کی نوبت آئی اسکے ساتھ کاشتکاری کے جانوروں کی پوجا ہونے لگی۔ پتا تم برہما و چیم۔ لپک کے چلتے ہی روحانیت کی جگہ نفسانیت نے قدم رکھا۔ دھرم لنگھا ہوا اور حاکم کی ضرورت پڑی۔ منو کا زمانہ آیا۔ اقدان اور قاعدے بنے۔ اسی کو تریا لپک کہتے ہیں۔ (تری۔ انگریزی میں تھری۔ اردو میں تین) تین آگون کی پریش شروع ہوئی۔ اور برہما کو معبود ماننے لگے۔ اسی لفظ سے برہمن لفظ بنا۔ برہما کا خیال جن کو آیا یا جنہوں نے برہما کو سمجھا انکو برہمن کہنے لگے۔ اسی لپک میں وید کو کشتری لوگوں نے رواج دیا۔ چنانچہ رامائن میں مذکور ہے

दुलभस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च ।

राजानो वानर भद्र मदातारो न संशयः ॥

راجہ ہی دھرم کے رواج دینے والے اور امن و امان قائم رکھنے والے ہیں۔ ان اوراق میں کسی جگہ منوان کی بتائی ہوئی تفصیل مندرج ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سستیہ لپک میں ایک ہی قانون تھا تین وید نہ تھے۔ تریا لپک میں تین وید ہو گئے۔ اور قدیم دھرموں کے ساتھ ان کا بھی

رواج ہوتا گیا۔ قدیمی دیوتاؤں کے ساتھ برہمن کی پرستش اور سحر وید کی حکم کر وہ
 قربانی شروع ہوئی۔ کاشتکاروں میں گائے بیل کی پرستش کچھ تعجب کی بات
 نہیں۔ ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ایران اور مصر اور آفریقا میں بھی بیل
 کی پوجا کا رواج تھا۔ قدیم ایران کی رسومات کی یادگار میں آجتاک بھنی کے
 آتشکدوں میں بھی بیل رکھا جاتا ہے۔ اور خاص خاص موقعوں پر گوسایا
 استعمال کیا جاتا ہے۔ بال شہر میں بھی بیل اور سانپوں کی بڑی وقعت تھی۔
 چنانچہ مشہور بادشاہ بخت نصر نے اپنے شہر کو بیلوں اور پیروں سے
 چلنے والے اڑدھڑوں سے آراستہ کیا۔ یعنی فصیلوں میں بیلوں اور پیروں
 سے چلنے والے اڑدھڑوں کی تصویروں سے منقش اینٹیں لگائیں۔ ایران
 کے مشہور بادشاہ جمشید کا گنج گاہ مشہور ہے جس میں جواہرات سے مزین
 جاتو بنوا کر رکھے۔ ہندوستان میں شیو کی سواری کا بیل پوجا جاتا ہے۔ گائے
 کا پیتاب میں اور گوبر کھانے کا رواج چلا آتا ہے۔ مگر مصر میں جو عروج بیل
 کو ہوا وہ کسی اور ملک میں نہیں ہوا۔ ہزار ہا برس ہوتے مصری لوگ بیل
 کو خدا سمجھا کرتے تھے۔ گوسالہ سامری اور سحر سامری ان دونوں کا تذکرہ
 کتابوں میں موجود ہے۔ مصر کے وارانہ خلافت سے کچھ دور ایک گاؤں منھارا
 نام کا ہے۔ اسکے گرد و فواح میں پرانی آبادیوں کے کھنڈ نظر آتے ہیں۔ وہاں
 یورپین مبصروں نے ایک قدیم زمین دوز مندر رکھوڑ نکالا ہے۔ جس کو
 بتائی کامنہ کہتے ہیں۔ اس عجیب و غریب مندر میں کوئی بیس یا بیس قد آدم
 سنگ ساق کے صندوق رکھے ہیں۔ ہر ایک میں بچہ سے خدا کی لاش مومیائی
 کی ہوئی رکھی ہے۔ گوسالہ سامری کا جادو واقعی عجیب جادو تھا۔ جس نے
 بنی اسرائیل کو گوسالہ پرست بنادیا تھا۔ زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آج
 تمام دنیا میں سب اسی گوسالہ کا نام لیتے ہیں۔ بچے۔ جوان۔ بڑھے اسے یاد
 کرتے ہیں۔ اور اسی کے صدقہ علم سیکھتے ہیں۔ اور اسے نہیں بھولتے۔ کیا

ایسا بل معجزہ کا بل نہیں۔ یہ الف۔ ب۔ یہ الف بیٹ اور یہ دیوناگری کے حروف۔ اسی تیل کی کرامات کا ایک شہہ ہیں۔ مصری لوگوں نے جب اس حد تک ترقی کی کہ لکھنے کی نوبت آئی۔ تو اشیائے کی تصویر بنا کر خیال کو ادا کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ خیال کے ادا کرنے کا مصریوں سے اور لوگوں نے سیکھا۔ اور ضرورت اور سمجھ کے موافق اس میں تبدیلیاں کیے اس سے کام لیا۔ شمشک لوگوں نے کچھ عرصہ تک مصر میں سلطنت کی اور وہاں سے تصویر نویسی کا فن اپنے ساتھ لاتے۔ اور اسکو ترقی دی اور ایسی دی کہ آج وہ دنیا بھر میں رائج ہے۔ ایک دو حروف بطور نمونہ کے دیکھنے کافی ہیں۔ قدیم آسمین زبان میں بل کو الپو اور فی نی شین میں الف کہتے تھے۔ اس لئے برکت کے لئے بل ویرتا کی تصویر کو سب سے پہلے جگہ دی۔ پھر ترقی کرتے کرتے سر اور سینگوں پر اکتفا کیا۔ لا۔ یہ بل کے سر کی تصویر ہے۔ اوپر دو سینک ہیں اور نیچے منہ لٹکا ہوا ہے۔ یہی بدلتے بدلتے انگریزی میں A ہو گیا اور آج تک جیسا لیا تھا ویسا ہی چلا آتا ہے۔ مگر عربوں نے اس میں ترقی کی اور صرف ایک سینک کافی سمجھا۔ بجائے لا کے آ لکھا۔ اسی علامت کو اب ہم الف کہتے ہیں۔ دیوناگری میں بھی یہی علامت استعمال کی جاتی ہے ایسے ہی اونٹ کی پوری تصویر بنانے کی جگہ صرف گردن اور سر پہ اور پھر صرف سر پر اکتفا کیا۔ دیکھو (ج) (چ) (ج) عربی میں جل اونٹ کو کہتے ہیں۔ دیوناگری میں یہی علامت ہے۔ مگر اسکو انٹ کر لکھتے ہیں اس۔ ج کا دائرہ بائیں طرف اور سر دائیں طرف۔

تاسف۔ ۹۰ء میں جب میں نے سنسکرت کے حروف سیکھنے شروع کئے۔ مجھے دو حرف ॐ اور ॐ دیکھ کر تعجب ہوا کرتا تھا۔ کیونکہ ان میں اور انہیں عربی حروف میں بہت مشابہت دکھائی دیتی تھی۔ میں نے کئی آدمیوں سے استفسار کیا مگر کسی کو واقف نہ پایا۔ عربی اور سنسکرت دو

مختلف قوموں کی زبانیں ہیں۔ اس لئے ان میں مشابہت کی گنجائش نہیں
 بتاتے۔ نکال اور دماغی افلاس ایک بڑی بلا ہے۔ اس مشابہت نے مجھے
 تحریص نہ دلائی کہ میں اور حروف کو بھی دیکھوں۔ سالہا سال گذر گئے اور
 میرے دماغ نے جو اوروں کا غلام ہے پھر کبھی ان حروف کی طرف توجہ
 نہ کی۔ خود سوچنا اور خود رائے قائم کرنا تو ہمارے ہاں کفر ہے۔ کوئی راستہ
 دکھائے تو ہم چلیں۔ چند سال ہوئے مجھے محقق میکسملر کے لیکچر رٹینے کا
 اتفاق ہوا۔ صاحب موصوف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دیوناگری کے
 حروف سیمیٹک لوگوں سے لئے گئے ہیں۔ ان سے پہلے تھروستی حروف میں
 سنسکرت لکھی جاتی تھی۔ یہ پڑھتے ہی میرے دماغ کی سالہا سال کی اندھیری
 دکھائیں بجلی سی کو نہ گئی۔ اور میں نے آنکھیں کھول کر جب نظر ڈالی تو اکثر
 حروف صاف صاف دکھائی دینے لگے۔ بعد ازاں ڈاکٹر اسحق ٹیلر کی کتاب
 ہسٹری آف لیسٹرس (تاریخ ایجاد حروف) سے پوری تصدیق ہو گئی دیکھو
 گو سالہا سامری کا معجزہ کہ اپنے ملک میں تو خدا تھا ہی۔ ہندوستان آکر کبھی
 دیوتا ہی کہلایا۔ دیوناگری یعنی دیوتاؤں کے نگر میں رائج حروف۔
 کہتے ہیں کہ عیسوی سنہ سے کوئی ایک ہزار برس پہلے بین کا ملک تجارت
 کی بڑی منڈی تھا۔ اسی منڈی کے ذریعہ سے ہندوستان کی تجارت
 یورپ وغیرہ ملکوں سے ہوا کرتی تھی۔ غالباً بین کے باشندوں کو ہندوستانی
 لوگ یون کہا کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ خود بین والے اس وقت اپنے ملک کو
 یون کہتے ہوں۔ یا وہاں بھی بین اور یون دو تلفظ ہوں۔ یا جن ہندوستانی
 کو بین سے کام پڑتا تھا۔ وہ اسکو یون کہتے ہوں۔ یون لفظ کو غالباً بلخاط منہ
 لفظی سنسکرت کے عالم سٹراپے اپنی دکنٹری میں ایونیا (یونان) لفظ
 سے بنایا بتاتے ہیں۔

مگلے ہل کی عظمت جیسے اور زراعتی ملکوں میں ہوئی۔ ویسے ہی ہندوستان

میں بھی ہوئی۔ قربانی کے جانوروں میں گھلے اور بل کا اول درجہ رکھا گیا
یہاں تک کہ ان کا پیشاب اور گوبر بھی منبرک شمار کیا گیا۔ جیسے حروف کی
ابتداء بتز کا بل کے نام سے ہوئی ویسے خیال کیا جاتا ہے کہ بل ہی کی
آواز سے تبرک لفظ آوم لیا گیا جو منبرک ہے اور ویدوں کی قرأت کے
وقت پڑھا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں تینوں خداؤں کے نام شامل ملتے جلتے
ہیں۔ اس کے پہلے حرف سے تینوں خدا (برہما۔ شیوا اور وشنو) مراد لئے جاتے
ہیں۔ ایسے ہی اور دوسے۔ معتقدین میں تنازع ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا
خدا پہلے تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تینوں خدا ایک ہی ہیں۔ وہ ایک ہی تین نام
سے نامزد ہوئے۔ مگر رمان اور مہا بھارت کی حکایتوں سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔
جو ترتیب پرانوں میں پائی جاتی ہے۔ مختصراً اس کا تذکرہ فائدہ سے خالی نہیں
ان اوراق میں کہیں اور لکھا گیا ہے کہ نتیجہ نگاہ کے ختم ہونے پر برہما کی
پرستش شروع ہوئی۔ برہما ہی خالق تھا۔ حلیوں کے دماغوں میں یہ خیال
پیدا ہوا کہ خالق تو بہت کمزور ہے اسکی مخلوقات کو جو قوت مار ڈالتی ہے
وہ زیادہ زبردست ہے۔ اس لئے شیوا یا شکر کے نام سے اسکی پرستش کرنے
لگے۔ اور شیو کے معتقدین کشتریوں نے یورش کر کے برہما کی پرستش کو بالکل
فیت و نابود کر دیا۔ اور برہما پرستوں کی سلاٹیں چھین لیں۔ چنانچہ بھاگوت
پران سکندھ ایک میں اشارہ ہے۔

वराहवर्मणप्रसिद्धं यावत्तम हवमवाधया कः ॥

فلاں شخص اپنی جانی بچانے کو ایسے زور سے بھاگا جیسے شکر کے خوف
سے برہما۔

والیکي مہاراج نے رمان میں بہاڑ پر سے لگکا نیچے امارتے کا تذکرہ
لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تبھاگیرتھہ راجہ نے برہما سے آسمانی لگکا
کو زمین پر گرانے کی استدعا کی۔ برہما نے جواب دیا کہ تیری درخواست منظور

ہے۔ میں گنگا کو نیچے اتار دوں گا۔ مگر زمین پر اس کے گرنے کا صدمہ شکر کے سوا
اور کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ (یعنی میری قوت اب زمین پر باقی نہیں۔ شکر کا
غلبہ ہے) جاؤ شکر سے درخواست کرو۔ (بالکا نڈم سرگ ۴۲)

गङ्गायः पतन राजः पृथिवी न स्तिष्ठति ।

तां वै धारयितुं राजस्य न्य पश्यामि शालिनः ॥

بھاگیرتھ راجہ برہما پرست تھا۔ اس کو شکر پرست ہو جانے کی ترغیب دی
گئی۔ اور خود اس کے معبود برہما کے منہ سے کہلوا یا کہ میں تمہاری مدد نہیں
کر سکتا۔ شکر سے التجا کرو۔ اس طرح برہما پرستی کا خاتمہ ہوا۔ مگر اور عرف
شکر سے خوش نہ تھے۔ کیونکہ ہلاک کرنے والی قوت ان کو پسند نہ آئی۔ مہربان اور
قائم رکھنے والی قوت کو تمام وشنو انہوں نے خدا بنایا۔ تب وشنو کا زمانہ
آیا۔ وشنو پرستوں نے زور کیا۔ اس کے متعلق بھی ایک حکایت سننے کے
لائق ہے۔

جب رشی لوگوں اور دیوتاؤں کو مخالفوں نے دق کرنا شروع کیا
تब وہ سب مکر فریاد کے لئے شکر کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ
آپ ان ظالموں کو نیست و نابود کیجئے۔ تب شکر نے جواب دیا۔

महताम हनिष्यामि ममावध्या हिते सुराः ।

किंतु मन्त्रं प्रदास्यामि यो वै तानि हनिष्यति ॥

एतमेव समुद्योगं पुरस्कृत्य महर्षयः ।

गच्छन्तं शरणं विष्णुं हनिष्यति स तान्प्रभुः ॥

اے بزرگوں میں تو ان کو ہلاک نہیں کر سکتا وہ میری پناہ میں ہیں لیکن مشورہ
بتاؤ مہربانوں کہ تم وشنو کی پناہ میں جاؤ۔ وہی قادر ہے ان کو ہلاک کر دے گا۔
(رامائن انجنا نڈم)

یہ جواب بھی ویسا ہی عاجزانہ ہے جیسا کہ برہما کا جو اوپر آچکا ہے۔

وہاں برہما نے اپنی لاچار سی اور شکر کی قوت کا اعلان کیا۔ یہاں شکر نے اپنی کمزوری کا اور دشمن کی طاقت کا اعتراف کیا۔ مزید برآں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ شکر ظالموں کو نیاہ دیتا ہے اور کسی کی فریاد کو نہیں سنتا۔ اس قسم کی اور حکایتیں بھی لوگوں نے برہما اور شکر کی عطا ہونے کی ثابت کرنے کے لئے خود انہیں کے من سے کہلوائیں۔ رامائن میں تو معمولی الفاظ میں مگر بھگوان پران میں اندر برہما اور شکر کی بڑے الفاظ میں تعریف کی ہے جیسا ان دونوں سے دشمن کی تعریف کرائی ہے۔ اور دشمن کی اطاعت کی ہامی بھروائی ہے۔

ابھی اوپر لنگا کے پہاڑ سے اُتارنے کا تذکرہ آیا ہے جب راجہ نے برہما کے کہنے سے شکر سے درخواست کی تو شکر نے قبول کیا۔ اور آسانی لنگا کے گرنے کے صدمہ کو اپنے سر لیا۔ اور وہ شکر کے سر کے بالوں میں سے بہتی ہوئی زمین پر گرنے لگی۔ یہاں تک تو برہما کی معزولی اور شکر کے تسلط کا ثبوت ہوا۔ جب دشمنی لوگ غالب ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ لنگا کے پہنے میں تو دشمن کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ

विष्णुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशिनीम्

शङ्करस्य जटाजूटान्ममं सागरतेजसा ॥

لنگا تو دشمن کے پاؤں کا دھوون ہے جو شکر کے سر پر گرنا ہے وہاں
ایورہیا کا ندھم سرگ۔ (۵)

اس سے دو مطلب حاصل ہوئے۔ ایک تو لنگا کی پاکیزگی بڑھی دوسرے
دشمن کی عظمت ثابت ہوئی۔

ایسے ہی ایک اور مثال بھی ہے جب دشمن راجہ کے اولاد ہونے کے لئے ریشیہ شرننگ نے آتشیں یعنی نذرانہ کیا۔ سب دیوتا حصہ لینے وہاں آئے۔ اور سب نے مکر برہما سے کہا کہ حضور کا گرگھارا ون مخلوقات کو تخلیق

دیتا ہے۔ آپ نے اسکو بہت بڑھا رکھا ہے۔ اور آپ کے سبب ہم کچھ نہیں
 کر سکتے۔ آپ اس کا علاج کیجئے۔ اور لوگوں کو اُس کے فتنے سے امن دیجئے
 انکی درخواست شکر برہما نے جواب دیا کہ ضرور اسکو سزا ملنی چاہئے۔ مگر میں
 اُس سے لطف و مہربانی کا وعدہ کیا ہے۔ اور امن دیا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا
 صرف انسان اسکو مار سکتا ہے وغیرہ۔ ابھی یہ تذکرہ ہو ہی رہا تھا کہ وشنو بھی
 وہاں آگئے۔ انکو دیکھتے ہی سب دیوتا وغیرہ برہما کو چھوڑ وشنو کے پاس گئے
 اور ان سے کہا کہ آپ انسان بکر دنیا میں جائیے اور دشرتمہہ راجہ کے بیٹے
 بکر راون کو ہلاک کیجئے۔ انکی درخواست وشنو نے قبول کی۔ اور دشرتمہہ کے
 بیٹوں میں علول کیا۔ چنانچہ رام اور لکشمن صورت وشنو نے راون کو مار ڈالا۔
 اور اسکی سلطنت چھین لی۔ اس بیان سے ظاہر ہے کہ دشرتمہہ کے وقت بھی
 وشنو ہی لوگ وہاں موجود تھے۔ اور لوگ اور دیوتاؤں کو چھوڑ وشنو کی طرف
 میل کرتے جاتے تھے۔ وشنو نے رام اور ان کے بھائیوں کی صورت میں اوتار
 لے کر شکر یوں کی کئی سلطنتیں چھین لیں۔

برہما۔ شکر (شیو) اور وشنو کے ظہور کا جو سلسلہ اوپر دکھایا گیا ہے۔ وہ
 بالکل خیالی نہیں۔ جہا بھارت اور رمان اور بھاگوت پُران کی روایات سے
 ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ شروع سے ایک وشنو کا خیال موجود نہ تھا۔ فقط
 برہمن بھی یہی دلالت کرتا ہے۔ ہزار ہا سال سوچ بچا کے بعد ایک پراتما
 کا خیال ہوا۔ انسان کا خیال منجھتے منجھتے صاف ہوتا ہے۔ اور اس میں ترقی ہوا
 کرتی ہے۔ ایک دوا اور حکامیتیں اسوقت یاد آئیں جو رمان۔ جہا بھارت
 اور بھاگوت پُران میں مندرج ہیں۔ ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خیالات
 نے یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کو شکستیں دیں۔

ایک دفعہ دیوتاؤں میں مباحثہ ہوا کہ برہما۔ شیو اور وشنو ان تینوں خدوں
 میں سے کونسا پرستش کا اہل ہے۔ انہوں نے بھگورشی کو پنج مقرر کیا کہ

تحقیقات کر کے فیصلہ صادر کرے۔ بھگت گروشی گستاخانہ برہما کے حضور میں
 حاضر ہوا نہ سلام کیا اور نہ آداب بجالایا۔ اس پر برہما بگڑ گئے۔ اور اس کو
 سخت دھت کہا۔ بھگت نے استغفار اور حمد و ثنا کی۔ برہما راضی ہو گئے۔
 اس کے بعد وہ شیو کے دربار میں پہنچا۔ وہاں بھی بیابکی کا ظہار کیا۔ شیو
 آگ بگڑلا ہو گئے۔ اور اس کو جلاہی ڈالا ہوتا۔ مگر رشی نے معافی مانگی اور
 توبہ کی۔ اور جوں توں جان بچا وہاں سے نکل وشنو کے پاس پہنچا۔ وشنو
 سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک کڑی لات بڑی جو سینہ پر پڑی۔
 اور فوراً نیل اوپر آیا۔ وشنو اٹھ بیٹھے۔ اور بھگت کو سے معافی مانگی۔ اور
 پوچھا کہ تمہارے سر کو صدمہ تو نہیں پہنچا۔ اور اس کے پاؤں کو سہلانے
 لگے۔ ایسا برتاؤ دیکھ کر بھگت نے تصفیہ کیا کہ وشنو ہی بہتر اور پوجا کے
 لائق ہے۔ بھگت کو کی ٹھوکر سے جو نیل پڑا۔ اس کو شری ورتہ کہتے ہیں۔
 یعنی وہ نشان جس میں شری (دولت) بستی ہے۔ معتقدین اس نشان کی
 بڑی عزت کرتے ہیں۔ اور اس کو پوجتے ہیں۔ رامائن میں شیو کی شکست اور وشنو
 کی فتح کی بابت یوں مذکور ہے۔

तदा तु देवताः सधाः पृच्छन्ति त्वम पितामहम् ।

शितिकण्ठस्य धिष्णोऽथ जलावकनिरीक्षया ॥

अभिषां तु विश्वाय देवतानां पितामहः ।

विरोधं जलवामाश तयोः सत्यवतां वरः ॥

विरोधे तु महद्युगमवद्रोमहर्षणम् ।

शितिकण्ठस्य धिष्णोऽथ वरस्वरज्यैधिषोः ॥

तदा तु अस्मितं शीघ्रं धनुर्मामपराक्रमम् ।

हुंकारेण महद्देवः स्तम्भितोऽथ धितोऽधनः ॥

देवैस्तदा स्थागम्य सार्धैर्बह्वैः से चारणैः ।

यमचितौ प्रशमं तत्र जगामतुस्तौ सुरोत्तमौ ॥

कृमिमतं तदनुर्द्धवा शैवं विष्णुं पराक्रमैः ।

अधिकं भेतिरे विष्णुं देवाः सविंगजास्तथा ॥

دیوتاؤں نے پہلے پوچھا کہ شیو اور وشنو خداؤں میں سے کونسا غالب ہے۔ تب برہما نے آزمائش کے لئے ان دونوں میں مخالفت پیدا کر دی۔ تب دونوں میں مہیب جنگ ہوئی۔ آخر کار شیو کی کمان ٹوٹ گئی۔ اور وہ وشنو کی ہتھکڑی سے خوف زدہ ہو کر بے حس و حرکت رہ گئے۔ یہ دیکھ کر سب رشی لوگ حائل ہو گئے کہ وشنو ہی زبردست ہے۔ (بالکناڈم سرگ ۷۵)

اس کہانی سے بھی ثابت ہے کہ شیو کے غلبہ کے بعد برہما بالکل بیکار ہو بیٹھے تھے۔ پھر شکر اور وشنو میں جھگڑا ہوا۔ آخر وشنو غالب ہوئے اور شکر نے ہار مانی۔ جیسے شکریوں نے برہما کو بھگایا۔ ویسے ہی وشنویوں نے شکر کو مسطل کر دیا چاہا۔ مگر انکی پوری کامیابی سے پیشتر مسلمانوں نے ہندوستان پر تصرف کر لیا اور وشنویوں کی ترقی مسدود ہو گئی۔ اب یدنیہ کا حال سنئے۔

یدنیہ کے کیا معنی ہیں؟

”یدنیہ“ کا مادہ یج ہے جس کے معنی قربانی کرنے کے ہیں۔ اسی مادہ سے یدنیہ اسم بنایا گیا۔

We now come to the third word of our title the first two; Hindu and Dharma-have so far been discussed. Let us attend to the last but not the least of them-Yednya (sacrifice).

WHAT IS MEANT BY YEDNYA?

2. The root of the word Yednya is Yej which means to sacrifice. The noun Yednya is made out of it.

یدنیہ سے کیا مراد ہے

अहं हि सर्वपन्नानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

त्वं कतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्धर्मपात्राणि च ।
त्वं सदस्यत्विजो दंपती देवता अग्निहोतं स्वधा सोम आज्यं पयः॥

میں ہی یدنیہ خر ہوں۔ میں ہی سب کا مالک ہوں۔ یعنی یدنیہ خود خدا ہے (بھاگوت گیتا)

اے ایشور تو ہی یدنیہ ہے۔ تو ہی ہومی ہے۔ تو ہی آگ ہے۔ تو ہی منتر ہے۔ تو ہی ہیزم ہے۔ تو ہی ورید گھاس ہے۔ تو ہی پاتر دظروف ہے۔ تو ہی دستی (میاں بیوی جھان) ہے۔ تو ہی دیوتا ہے۔ تو ہی اگنی ہوترم ہے۔ تو ہی سوہا (آباد اجداد کا نذرانہ) ہے۔ تو ہی سومہ (ایک قسم کی منشی نباتات کا عرق جو قرانی میں پوجاری لوگ پیارتے تھے) ہے۔ تو ہی گھی ہے۔ تو ہی یدنیہ پشو (قرانی کا جانور) ہے۔ (بھاگوت گیتا)

YEDNYA

WHAT DOES YEDNYA SIGNIFY

3. O Vishnu thou art the Yednya, ablation, incontination, fuel, darbha grass, patrum, ritvij, agni, dampati, agnibotrum, svadha, soma (extract if the soma creeper drunk at the time of sacrifice) by the presiding priests) Ghee, and the animal sacrificed.

یدنیہ خود پر مشور ہے اور وہ یدنیہ پہچانا جاتا ہے

तत्त्वं न ते वयमनञ्जन रुद्रशापात्कर्मण्यवप्रहयियो भगवन्विदामः।
धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यं ज्ञातं यदर्थमधिदैवमदोव्यवस्था ॥

اے ایشور تیری ماہیت کو ہم نہیں جان سکتے لیکن ان تین ویدوں کی پیدا
کی ہوئی دھرم کی علامت یدنیہ سے جس کے اندر تو خود موجود ہے ہم تجھے پہچانتے
ہیں۔ (ربھاگوت ۱۲)

GOD IS YEDNYA HIMSELF. YEDNYA
AFFIRMS GOD.

4. We cannot know thyself O God, but through
the Yednya established by the three Vedas we do
realise the knowledge of thy Being.

برہما کے حکم سے یدنیہ کی جاتی ہے

5. Yednya has been instituted by Brahma and
is offered to Brahma Himself. All creation rests on
Yednya, and Yednya depends upon the creation.

خود برہما نے یدنیہ کا حکم دیا۔ اور یدنیہ برہما ہی کی نذر کی جاتی ہے
تمام مخلوقات کی ہستی یدنیہ پر منحصر ہے۔ اور یدنیہ کی
مخلوقات پر۔

ब्राह्मणममयो यशो ब्राह्मणार्पणं यच्च च ।

अनुब्रह्म जगत्सर्वं यद्विधातुजगत्सवा ॥

कर्मप्रसोद्धवं विशि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

جو قربانی نہیں کرتا وہ دونوں جہانوں کو کھو بیٹھتا ہے

नायं लोकोऽस्त्ययस्य कुतोऽन्य. कुरुसत्तम ।

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञानं परश्चेति विनिश्चयः ॥

جو قربانی نہیں کرتا وہ اس جہان اور اس جہان دونوں سے محروم رہتا ہے
(بھگود گیتا و شانتی پورہ) ویسے عالم گواہ ہیں کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے
وہ دونوں جہانوں کو کھو دیتے ہیں۔

NON SACRIFICERS LOSE BOTH THE WORLDS.

7. Knowers of the Vedas witness that those who do not perform sacrifices lose this as well as the world to come.

یَدَنیہ کی عظمت

दयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरम् ।

इष्ट्वा नारायणं देव मोक्षसेपि जगद्विधात् ॥

यद्यपि तव यजनाय केन क्षुद्रो विध्यस्तः

पशुपतिनाश दक्षकोपात् ।

तं नस्त्वं शवशायनाभशांतगेघं

यत्तात्मभक्षितरुक्षादशा पुगीक्षि ॥

(الف) نارائن وشنو کے حضور میں گھوڑے کی قربانی سے تمام دنیا کے قتل
کر ڈالنے کے گناہ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ (بھاگوت)
(ب) اے ذات معصوم وشنو تیری عظمت کے لئے برہمنے یدنیہ کرنے کا
علم دیا۔ شیو نے اُس کو خراب کر ڈالا۔ اے مجسم یدنیہ وشنو تو ہی اس میں مدد
دیا۔ اور کی قربانی کو رونق بخش اور تازہ کر۔

IMPORTANCE OF YEDNYA.

By an Ashva Medha (a horse sacrifice) you will be discharged of the sin of the slaughter of the whole world.

O Vishnu, Brahma instituted the Yednya to glorify thee. Now Shiva spoilt it, Thou shouldst condescend to revive and purify it again.

قربانی کرنا لازمی ہے

یو وشنو نے مجسم سے کہا کہ وید کا حکم ہے کہ قربانی میں وکشیہ (تذرانہ)
دینی چاہئے۔ اتنی دو۔ اور یہ دو۔ اور وہ دو یہ الفاظ تو دھرم کے معلوم
نہیں ہوتے۔ یہ حکم تو اک مہیت ہے۔ یدنیہ کرنے والے کی استطاعت کا کچھ
بھی لحاظ نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی عقیدہ یدنیہ کرے اور برہمنوں کو پوری وکشیہ
نہ دے۔ تو یدنیہ بیکار ہو جاتی ہے۔ اور عقیدہ یدنیہ ہی رائیگان چلی جاتی ہے۔ اسی

حالت میں کیا کرنا چاہئے۔ ہمیشہ نے جواب دیا کہ

न वेदानां परिभवात्त शास्त्रेण न मायया ।

कश्चिन्महादवामोति मा ते मुदुबुद्धिरीदृशी ॥

خبردار وید کے خلاف رائے قائم نہ کرنا۔ دکشینہ تو یدنیہ کا لازمی جزو ہے اور اسکے دینے سے خود ویدوں کی عظمت ثابت ہوتی ہے جس قربانی میں دکشینہ نہ دی جاتے وہ مکمل نہ ہوگی۔ پورنہ یا ترم ربتن بھر کے ستو وغیرہ دنیا والے حکم میں استطاعت سی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مقدرت والے کو ضرور پوری دکشینہ دینی چاہئے۔ اور یاد رکھو کہ

अथयं तत्त यदयं त्रिभिर्वर्णैर्यथाविधि ।

برہمن کشتری۔ اور ینوں کو ضرور قربانی کرنی چاہئے۔ (شاستی پردہ)

YEDNYA IS INCUMBENT.

2. Yudhishtira said to Bhishma that according to the Vedic injunctions, dakshina (present or remuneration given to the Guru or priests) must be given. Words like 'give this much,' 'give that much,' do not appropriately suit a dharma function. Such Vedic orders are rather calamitous, no regard is paid to the capability of the sacrificer. A believer failing to pay the dakshina demanded, loses the Yednya and his sincerity of purpose. What should be done then?

Bhishma answered, be careful never disbelieve or discard the Vedas. Nonbelievers and hypocrites never attain greatness. Never disrespect the Vedas therefore. Of course dakshina should be paid; it is an inseparable part of Yednya. In fact dakshina adds to the glory of Yednya. No Yednya without

dakshina. In the purna patium (a basinful of crushed parched grain given to the priests) order regard has been paid to the ability of the sacrificer. Remember that the three castes, "Brahmin," Kshtrya and Banya, are bound to perform sacrifices.

یَدْنِیہ کے فوائد

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसन्नियन्ममेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।
परस्परं भावयन्ताः श्रेयः परमाप्स्यथ ॥

انسان کے ساتھ ساتھ قربانی کو پیدا کر کے برہمنے ہدایت کی کہ یوہ قربانی
تہا ہی مرادیں پوری کرنے والی ہے۔ یَدْنِیہ کرو اور پھر لو پھلو۔ یَدْنِیہ کر کے تم
دیوتاؤں کو نذرانہ دو۔ اور دیتا تمہیں برکت دیکر نہال کریں۔

ADVANTAGES OF YEDNYA.

40: Along with the creation of man Brahma created Yednya and enjoined "O my children this Yednya will do all for you, Perform Yednya and do prosper. You should please the devas with sacrifices and the devas will in return bless you.

یَدْنِیہ سے بہشت ملتا ہے

न वै पात्रैर्हि बले कुर्याते वा यो ब्राह्मणे भजते वेदशास्त्रः ।

ऊर्ध्वं यज्ञैः पशुभिः साधयेति संतर्पितस्तुल्यते न च कामैः ॥

جو پرہمن دیند شاستر کے حکم کے مطابق قربانی کرتا ہے ہرگز اس کو گناہ نہیں تو
اور اس کا درجہ قربانی کا کام کرنے سے نہیں گھٹتا۔ بلکہ بڑھتا ہے اور وہ دینی
کے ساتھ ساتھ بہشت میں جا پہنچتا ہے۔

YEDNYA SECURES PARADISE.

11. A Brahmin who in conformity with the orders of the Vedas helps to perform Yednyas and immolate animals, no sin thereby pollutes him and his dignity is not lowered thereby; and verily he enters paradise along with the sacrifice and no desires trouble him any more.

قربانگاہ کو بہشت سمجھو

एष वै स्वर्गो लोको यत्र पशुं संवपयन्ति ।

جہاں جانور قربان کیا جاتا ہے اسی جگہ کو بہشت کہنا چاہئے۔ (یجور وید)

12. That indeed is heaven where they immolate the victim.

قربانی بغیر بہشت نہیں آ سکتی

पशवश्च भक्ष्याश्च द्रुमाश्चौषधिभिः सह ।

स्वर्गनेवामिकाशन्ते न च स्वर्गस्ततो मन्वात् ॥

تمام حیوانات اور انسان - درخت اور نباتات سب کے سب بہشت میں
جانے کے آرزو مند ہیں۔ اور بہشت بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔

NO PARADISE WITHOUT SACRIFICES.

13. All men, animals trees, vegetables covet to go to paradise; and verily no paradise without sacrifices.

پاکیزہ جانور ذبح کرنا برہمنوں کا فرض ہے

यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्याः प्रशस्ता मृगपक्षिणः ।

भृत्यानां चैव कृत्यार्थमगस्त्यो ह्यचरत्पुरा ॥

جنگل میں متوطن برہمنوں کا فرض ہے کہ دینیہ کے لئے اور متعلقین کی پرورش
کے لئے پاکیزہ جانور اور پرندے ذبح کیا کریں۔ جیسے آگستہ رشی کیا
کرتے تھے۔

ANIMAL SACRICE INCUMBENT ON BRAHMINS.

14. It is incumbent on the forest dwelling Brahmins to slaughter clean animals on the occasion of Yednya and for the living of their dependents as the rishi Augusti used to do formerly.

قربانی کا منکر چر ہے

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यच्च भाविताः ।

सैर्वसाधप्रदायेभ्यो यो मुंते स्तेन एव सः ॥

(देवेभ्यस्तद्वसानेकमीहिपश्चाद्दीनवत्त्वा स्तेन एव स्यात्)

دیوتا یدنیہ سے خوش ہو کر تمہاری راویں پوری کرتے ہیں۔ جو کوئی تم میں سے
دیوتاؤں کے عطیہ کے شکر یہ میں یدنیہ نہ کرتے۔ اور اکیکھڑا تبار ہے۔ اس
کو خدائی چوہ کہتا چاہئے۔ (بھگود گیتا)

THE DELINQUENT.

15. The gods bless you and give you grain and animals; therefore any one of you who presents them with no offerings out of the gifts conferred by them and eats all himself is verily a thief.

قربانی کا گوشت کھانا لازم ہے

नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नास्ति मानवः ।

समेत्य पशुतां याति संभवानेकविंशतिम् ॥

ویدکی حکم دی ہوئی قربانی کر کے جو کوئی قربانی کا گوشت نہ کھائے۔ وہ
میرے لئے بعد اکیس بار جانور کی جون میں پیدا کیا جاتا ہے۔ (دھرم پوجا پیتھ)

A SACRIFICER SHOULD PARTAKE OF THE MEAT OF THE ANIMAL SACRIFICED.

16. Any one who performs sacrifice on any of the three occasion and does not eat the meat thereof gets the punishment of twenty one rebirths as a lower animal.

روزمرہ گوشت کھانا بھی گناہ نہیں

नाम दुष्यत्यहंताया न्प्राणिनो ह न्यहन्वपि ।

आश्रयं सृष्टा हायाश्च प्राणिनो सार एव च ॥

پاکیزہ حلال کردہ جانوروں کا گوشت روزمرہ کھانے سے بھی آدمی گنہگار نہیں ہوتا۔ خود خالق نے کھانے والے پیدا کئے اور خوراک پیدا کی۔

DAILY MEAT EATING.

17. One who eats rightfully prepared meat every day commits no sin. The creator himself has created the eater and the eatables.

نیپاتاج اور جانور کی قربانی

नानिष्टा नवसस्येष्ट्या पशुना चाग्निमान्द्विजः ।

नवाग्रमद्यान्मांसं वा दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥

برہمنوں، کشتریوں اور ینویں کو نیا تاج اور گوشت نہ کھانا چاہیے جب تک قربانی کر کے نئے تاج کی پوجا نہ کر لیں۔

NEW GRAIN AND MEAT.

18. An animal sacrifice should be performed by dwijas before eating new corn.

قربانی کو ایذا نہ کہنا چاہئے

यज्ञार्थं परावः सृष्टा स्वयमेव स्वयंभुवा ।

यज्ञस्य भूत्यै सर्वस्य नस्माद्यज्ञे वधोवधः ॥

دالف، یدنیہ کے لئے ہی سو بھیجوںے جانور پیدا کئے۔ اسلئے یدنیہ میں
ہنا کرنے کو ہنا نہ کہنا چاہئے۔

YEDNYA IS NO MORE A BUTCHERY.

19. The creator has himself created the animals for sacrifices. Therefore a sacrifice should not be called a butchery.

(ب) دو دیوتا و بیان میں ٹھیکر آسمان سے اترتے ہیں۔ اور زمین کی
آبادیوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی نسبت رائے لگاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مذی
کے کنارہ آبادیوں کو دیکھکر ایک دیوتا دوسرے سے کہتا ہے۔

तीरे तीरे सरितामग्रहारोद भूयानम्योवर्णे वर्णे धरणिमरुताम-
ग्रहारेमहारे ।

वर्णे वर्णे धरणिमरुतां वधते साधु यज्ञो यज्ञे यज्ञे । यज्ञस्तुभनः
स्तोत्ररास्त्रानुधोयः ॥

دیکھو تو اس مذی کے کناروں پر برہمنوں کی بستیاں ہیں۔ ہر بستی میں
جو تشنومہ یدنیہ کی جا رہی ہے۔ اور ویدوں کے منتروں کی آواز آرہی
ہے۔ ان برہمنوں کا چلن سمندر جھاگ جیا صاف و شفاف کیسا
دلپسند ہے۔

یہ شکر دوسرے دیتے تھے اعتراض کیا کہ واہ اس کلی جگہ میں بھی یہ لوگ
جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ تم کیسے انکی تعریف کرتے ہو۔ اس زمانہ میں تو نہ
قربانی کرنے والے برہمن ملتے ہیں۔ نہ ججمان میسر آتے ہیں۔ نہ حلال کا پیہ
علاوہ ازیں لوگوں کے دل بھی صاف نہیں۔ یہ برہمن تو شہرت پسند ہیں
اور جانور کاٹے جاتے ہیں۔ حالانکہ نہانے دھوئے کے قواعد بھی انہیں یاد
نہیں۔ اگنی ہو تو تم کی رسومات یا دکشا کے قواعد کا تو کیا ذکر ہے۔ یہ شکر
دوسرے نے جواب دیا۔

शिवेभ्यः प्रतिपद्य वित्तमुचितं संपाद्य विद्याः कस्तौ भद्राः
श्रुतिकल्पसूत्रचतुरांशेष्ववा शुचीनृत्विजः ।

प्रोति भाषवती प्रकाममधिसंधायहरन्तः कतून धीमन्तो युगमन्तिमं
तु कृतयन्त्यन्तमुक्ताः सततम् ॥

تم تو قربانی کرتے ہو مگر یہ تو بڑی تعریف کی بات ہے کہ اس بُرے
وقت بھی بھلے آدمیوں سے روپیہ پیہ لیں۔ علم سیکھ کر۔ تربیت یافتہ
قربانی کنندہ پجاری ہم بھی کر اور خدا سے لو لگا کر یہ لوگ یدنیہ کرتے
ہیں۔ اور کلی جگہ کو سٹیج پک کر دکھاتے ہیں۔ بُرے وقت کو بھلا بنا لیتے
ہیں۔ یدنیہ کے مخالف یدنیہ کو ہٹا گئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس
جو مال ہے وہ یدنیہ کے لائق نہیں۔ اسلئے ہم جانور کی قربانی نہیں کرتے
صرف ناج پات کی کر دیتے ہیں۔ دیکھو تو یہ کیسی غلط بات کہتے ہیں۔ کیا ناج
پات خریدنے کے لئے ان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور جانور خریدنے کے
لئے نا پاک۔

بات یہ ہے کہ کوشش سے جو مال ہاتھ آئے اس سے اگر خدا کے حضور
یدنیہ کی جائے۔ تو کیا وہ یدنیہ میں شمار نہ ہوگی۔ ہوگی اور ضرور ہوگی۔
اور یہ بھی سن لو۔

या वेदविहीता हिंसा नियतास्मिन्नराचरे ।

अहिंसामेव तां विधाद्वेदादमो हि निर्वभौ ॥

(ت) دھرم تووید سے نکلا ہے۔ اس لئے جس ہنا کرنے کا وید میں حکم ہے
اسکو ہنا کہنا ہی غلط ہے۔ رجا تو رحال کرنے میں ہنا ضرور ہے۔ مگر پریشور
کے حکم سے یکجائی ہے۔ اس لئے ہنا نہیں ہے۔

Dharma enjoins animals sacrifice, and it is based on the Vedas. Therefore an animal sacrifice should not be called *hinsa*

SACRIFICES, FASTS, AND AUSTERITIES ARE BASED ON MOTIVES.

All sacrifices, actions, fasts and devotions &c., depend upon motives.

There descended two Devas from heavens and flying over various habitations of man, one of them speaks to the other: Lo there we see a number of Brahman settlements along the banks of that stream. The inhabitants seem engaged in the Jotishtoma (Sacrifice to obtain paradise) as I gather from the hymns sung there. These Brahmins are surely of immaculate charming character. Hearing this remark, the other replied "Oh you should not praise them. In this Kali Yoga (sinful epoch) they ought not to slaughter animals. Nowadays it is hard to find competent sacrificial priests and righteous sacrificers, lawfully earned money, and sincerity of purpose. The Brahmins: down here are

rather fame hunters and continue animal slaughter though they themselves are ignorant of the ordinary rules of ablution—not to talk of ceremonies of agnihottrum or the rules of Diksha."

"The other said: "It is rather praiseworthy on their part that during times unfavourable they earn money, educate themselves, secure competent sacrificialists, priests, and in love of the creator make the most of the worst times. It should be observed that people who are now against sacrificing animals assert that their wealth is not lawfully obtained and therefore they do not undertake an animal sacrifice. Their fallacy should be exposed. unfair means should always be unfair. How could the money unfair to purchase an animal for a sacrifice turn to be fair to purchase corn for that purpose? If it be considered unfair for the former, surely it should stand unfair for the latter. I say that people of small means who perform animal sacrifice to their Lord be applauded and encouraged. Regarding the *hinsa* question, it should be noted that the Vedas which condemn *hinsa*, those very Vedas enjoin *hinsa* in sacrifices. Now should any one possessing brains hesitate to offer animals in sacrifices? I would explicitly say that those who doubt this authority should indeed be downright enemies of the Vedas. The fact then remains unquestioned that sacrifices are not acts of cruelty (*hinsa*).—One thing more strikes me. Leaving aside the *Jainas*, other *Hindus*, who consider an animal sacrifice un-

lawful, ought logically to consider their wives unlawful : Because the Vedas that legalise married wives and disallow relations with others, the same Vedas enjoin *hinsa* in animal sacrifices and disallow *hinsa* otherwise. Now the two being equal, if the instituted slaughter be considered unlawful, the married wife should also be condemned. Let us therefore say that any one who slaughters an animal in conformity to the Vedic orders, can in no way be accused of *hinsa* ; and that slaughter in sacrifice is not butchery. Dharma is verily the offspring of the Vedas. Now Dharma enjoins sacrifices: Hence slaughter of animals for sacrificial purposes is no more a slaughter. The revered Ramanuj has observed that slaughter of animals in Yednya is not a *hinsa*. If the followers of that *Arya* hesitate to sacrifice animals, they are certainly enemies of their *guru*.

MOTIVE OR OBJECT OF SACRIFICES
SHOULD BE DETERMINED.

قربانی سے پہلے نیت کرنا اور اسکا مقصد یا لازمی
لیکن یوگ نیت اور مقصد دونوں کے مخالف ہے

شرقی میں مذکور ہے کہ بہشت حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ قربانی کرنی چاہئے
اور جس مراد کے حاصل کرنے کے لئے قربانی کرے اسکو پہلے ٹھہرا لینا چاہئے

(خانتی بروہ) कलं प्रकल्प्य पूर्व हि ततो यच्च वृत्तायते ।

ایسے ہی منو سرتی میں ہے۔

वृत्तानि यमधर्माश्च सर्वे सन्मुखसंमदाः ॥

نیاں نیت پر منحصر ہیں۔ اور عدم اور تہد بھی نیت پر مبنی ہے

MOTIVE OR OBJECT OF SACRIFICES SHOULD BE DETERMINED.

20. To acquire heavenly blessings animal sacrifices must be performed and the motive must be determined before the action.

نوٹ۔ یہ گیشور نے قربانیوں کو قائم رکھا۔ مگر مراد اور پھل کی امیدوں
کو نیت و ناپود کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ قربانیاں کرو مگر مراد حاصل کرنے یا نتیجہ
کی امید نہ رکھو۔ چونکہ وید پھل اور امید پر مبنی ہے (منوادھیایہ ۲)

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥

اور یوگ۔ پھل اور امید۔ دونوں سے بیزار ہے اسلئے دونوں میں مخالفت ہے

کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے

راجہ یو دھتر نے پوچھا کہ یوگ اور ویدک دھرم میں سے کونسا دھرم اچھا ہے ہمیشہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ دونوں اچھے ہیں۔ مگر دونوں بستے ہیں مشکل ہیں۔ دونوں رائج ہیں۔ ان کا صحیح معیار بتانے کے لئے میں تمہیں کیلیا منی اور ایک گھانے کی گفتگو سناتا ہوں۔ غور سے سُنو۔

ویدک کے احکام مد نظر رکھ کر راجہ نہوشہ مہانوں کی ضیافت میں بہت گھانے بل ذبح کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تو ششمن کی مہانی میں اس نے گھانے کاٹی۔ اتنی اقا کیلیا منی وہاں جا نکلا۔ اور کٹی پڑی ہوئی گھانے کو دیکھ کر چلا اٹھا کہ بے وید۔ دیکھو یہ وید کی کرتوت۔ وید کے حکم کے مطابق یہ گھانے ذبح کی گئی۔

आसाद्यमनु पश्यन्नि पुराणं शाश्वतं बुधम् ।

ननुवः पूर्वमालेभे त्वद्गु गांमिति नः श्रुतम् ॥

स बुद्धिमुत्तमां प्राप्तो भैष्टिकीमकुतो भयाम् ।

सतीमशिथिलां सत्यां वेदा इत्यब्रवीत्सकृत ॥

کیلیا منی کی فریاد سنکر سیدم رستمی نام ایک برہمن منی روح بنکر اس گائے کے دھرم میں حائل کر کے بول اٹھا کہ میں یہ کیا کہا۔ کیا وید پر اعتراض کرتا ہے، وید کے سوائے اور کیا دستور العمل ہو سکتا ہے۔ وید کے منستروں اور علوم کے ماہر علما اور صلحا اس کے ہر ایک نقطہ کو مانتے ہیں۔ اور لفظ لفظ کو پوچتے ہیں تجھے جیسے مارک الدنیا والدین۔ خشک زاہد اور نا امید شخص کو وید سے کیا تعلق۔ اور تجھے کتہ چینی کی کیا ضرورت۔ وید تو اس دنیا اور اس دنیا و مافیہا کے کاروبار سے متعلق ہے۔ اور تجھے کو تو ان باتوں سے واسطہ ہی نہیں یہ سنکر کیلیا منی نے جواب دیا۔ کہ نہیں میں وید کی مذمت نہیں کرتا۔ اور نہ عیب لگاتا ہوں۔ بات اتنی ہے کہ سب دھرموں کا مقصد ایک ہی ہے۔ سب

نجات کا راستہ سکھاتے ہیں۔ اور نجات جانوروں کو قربان کیے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسے میتی (خشاک زائد) نجات حاصل کرتا ہے۔ ویسے ہی، وید کا پیرو بھی۔ فرق یہ ہے کہ میتی آسانی سے اور کسی کو تکلیف دینے بغیر اور وید کا پیرو بہت مصیبتیں اٹھا کر اور قربانیوں میں خون بہا کر۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ کہیں تو ایک کام کے کرنے کا وید میں حکم ہے اور کہیں اسی کام کی ممانعت ہے۔ ایسی حالت میں نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ کرتے میں گناہ کبیرہ کے سرزد ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اور نہ کرنے میں کچھ بھی ڈر نہیں۔ دراپر کے لئے وید اور شاستر کے احکام کو نظر انداز کر کے سوچو اور بتاؤ کہ آزار نہ دینے سے بڑھ کر اور کیا طریقہ پسند خاطر ہو سکتا ہے۔ یہ شکر سیو مہ رشتہ سنے جواب دیا کہ ہم ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں کہ جسکو بہشت مطلوب ہو اس کو یا نیہ کرنی چاہئے۔ اور دیکھو یہ شرتی (وید و حواشی) کیا کہتی ہے۔

अजश्चाश्वश्च मेघश्च गोश्च पक्षिगणाश्च ये ।

ग्रामारण्याश्चौषधयः प्राणस्यान्नमितिभुतिः ॥

بھیر بکری۔ گائے گھوڑا۔ اور پرند اور آبادی اور جنگل کی نباتات سب کی سب انسان کی خوراک ہیں۔ اور یہ اور شرتی بھی سنو۔ (شانتی پڑھ)

तथैवाग्रं ह्यहरहः सायं प्रातर्निरूप्यते ।

पशवस्थाथ धान्यं च पक्षस्यान्नमिति भुतिः ॥

جانور اور غلہ انسان کی روزمرہ کی خوراک ہیں۔ اور سب کے سب یدنیہ کا مصالحہ ہیں۔

एतानि सहस्रकेन प्रजापतिरकल्पयत् ।

तेन प्रजापतिर्वेवा न्यकेन वजत प्रभुः ॥

انکو خالق نے یدنیہ کے حکم کے ساتھ ساتھ پیدا کیا۔ اور ان سے دیتاؤ کو نذرانہ دیا۔ اور بھی سنو۔

तदन्यान्यवराः सर्वे प्राणिनः सप्तसप्तधा ।

यत्तेषुपाकृतं विश्वं प्रादुहस्तमसंहितम् ।

(गौरजो मनुजो भवश्च जेवा भवतरगर्भमा ।

प्राण्याः सप्तसप्तमाख्याताः पशवः साधुयोधिभिः ॥

सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च महिषा वारणास्तथा ।

श्रुताश्च दानराश्चैव सप्तारण्याः प्रकीर्तिताः ॥)

آبادی کے جانوروں میں سے سات اور جنگلی جانوروں میں سے سات
بحاظ اصالت قربانی کے لئے منتخب کئے گئے ہیں۔ انکی تفصیل یہ ہے۔

آبادی والوں میں سے (۱) گائے (۲) بکرا (۳) انسان (۴) گھوڑا
(۵) بھینس (۶) بچھڑ (۷) گدھا۔

جنگلیوں میں سے (۱) شیر (۲) چیتا (۳) سور (۴) بھینس (۵)
ہاتھی (۶) ریکھ (۷) بندر۔

اب ذرا غور کرو کہ جب ہمارے بزرگ اور بزرگوں کے بزرگ نسل بعد
نسل اسی شرتی پر عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ تو اب کن لکھا پڑھا شخص اپنی
مقدرت کے موافق قربانی نہ کریگا۔ اور ایک اور شرتی بھی سنو۔

औषधः पशवो वृक्षा वीरुधाज्यं पयो दधि ।

हवि भूमिर्दिंसः अस्त्रा कालश्चेतानि द्वादश ॥

श्रुचो वज्रुषि सामानि यजमानश्च षोडश ।

अग्नि हव्यो गृहपतिः स सप्तदश उच्यते ।

अज्ञान्येतानि यज्ञस्य यज्ञो मूलमिति श्रुतिः ॥

سب طرح کا غلہ۔ جانور۔ درخت۔ نباتات۔ گھی۔ دودھ۔ دہی۔ قربانگاہ
اطراف۔ یہ سب کے سب قربانی کے اعضاء ہیں۔ اور پورا جسم قربانی کا خود

قربانی یعنی الشور ہے۔

आज्येन पयसा दध्ना शकतामिक्षया त्वचा ।

वालैः शृङ्गेण पादेन संभवत्येव गौर्मलम् ॥

گھاتے کا دودھ۔ گھی۔ دہی۔ گوبر وغیرہ اور کھال۔ پونچھ۔ اور سینک۔ سینھ
سب اجزاء قربانی میں کام آتے ہیں۔

یودھشٹر کے سوال اور بمبیشم کے جواب سے صاف ثابت ہے کہ لوگ اور
وید دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ اور برابر مانے جاتے تھے۔ وید کے
لانے والے کشتری لوگ جتناک غالب رہے۔ وید غالب رہا۔ اور یدنیہ قوم
دھام سے ہوتی رہی۔ اسی پر کشتریوں کی دولت اور فتوحات کا دار و مدار
تھا۔ یدنیہ کے موقعوں پر جہاں راجہ کو اپنے زیر دست راجاؤں کی اطاعت کا
جامزہ لینا اور گردن کش کے ساتھ لڑنا پڑتا تھا۔ اس وقت سب ماتحت تہذیب
دیتے اور مدد کرتے تھے۔ ایک قسم کی سرگرمی اور بہادری کا خون ضرور جوش
ماتا ہوگا۔ مگر قدیم لوگ و مصرم کی تعلیم ہندوستان کے منفی مزاج لوگوں کو
زیادہ مرغوب رہی ہے۔ مثلاً ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہنا۔ اور بیکار پڑے پھرنا
جہاں نیند آتی وہاں سو رہنا۔ کسی کام میں جرات سے ہاتھ نہ ڈالنا۔ ذرا
کسی ریلوے پلیٹ فارم پر جا کر سیر دیکھو۔ جب گاڑی آتی ہے مسافر ٹوٹ پڑتے
ہیں۔ جو درجہ کھلا اسی میں بھڑوں کی طرح سر نیچے ڈالے ہوئے گھسے چلے جاتے
ہیں۔ یہاں تک کہ اندر کھڑے رہنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہتی۔ برابر کے درجے
اور اوپر گاڑیاں خالی کی خالی ہیں۔ مگر دیکھتے اور دروازہ کھولنے کی تکلیف کون
کرے۔ کون جرات کرے اور قدم آگے بڑھائے۔ کوئی دوسرا شخص درجہ کھولے
تو میں اندر جا بیٹھوں۔ یہی ہر کسی کی تمنا۔ قدیم زمانہ سے یہی حالت چلی
آتی دکھائی دیتی ہے۔ رامائن اور مہا بھارت وغیرہ کتابوں میں ایسے قصے

کھائی دیتے ہیں جن سے قومیں تساہل اور دلی جذبات کا کام میں نہ لانا معلوم ہوتا ہے۔ یہ اثر قدیم یوگ کے خیالات اور یراگی پن اور دنیا سے تعلق نہ رکھنے کی تعلیم کا ہے۔ ہر کوئی بچپن سے فقروں کی صداؤں میں ایسی ایسی نصیحتیں سنتا سنتا قریب قریب اپنا بچ بچاتا ہے منفی مزاج ہونے کا اثر سرعہ دکھائی دیتا ہے۔ خود کچھ نہیں کرتا۔ سب کچھ تفسیر کے حوالہ کر دیتا ہے۔ اور توکل پر تکیہ لگا ہے۔

یوگ دھرم ویدک دھرم سے پہلے کا ہے۔ جیسا کہ ہمیں ہنومان کے اور اوروں کے بیانات سے معلوم ہو چکا ہے۔ لفظ یوگ کا مادہ یوج ہے جس کے معنی ہیں وصل کرنا۔ جوڑنا وغیرہ۔ جو کوئی اپنے خیال کو اور دھیان کو ایک طرف لگاتا ہے اُسکو یوگی کہتے ہیں۔ یہی تصوف کی بنیاد ہے۔ اسی نے توحید کو بے دست و پا بن کر دوسروں کا کلام بنا دیا۔ اسکی بڑی بڑی شاخوں کا کچھ حال کتابوں میں میں نے پڑھا ہے۔ اس کا مختصر بیان کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ ہے جس کے مکمل کرنے والے کو کپیلاہ منی کہتے ہیں۔ بہ سب کے مرحلہ کو پریشاں کر نیچے اترتے ہیں۔ اور آخری درجہ یعنی غماص تک چوبیس پچیس درجے گنتے ہیں۔ ان درجوں کو متو یعنی حقیقت یا اصل کہتے ہیں۔ ان درجوں کو طے کر کے انسان پریش (روح القدس) یا پرماتما میں جا ملتا ہے۔ اسی فراق کی شکایت میں مثنوی کا شعر ہے۔

بشنواز نے چوں حکایت میکند   واز حدائی شکایت میکند

گزشتانِ تمار بہ بریدہ اند   از لغیرم مردوزن مالیدہ اند

انہیں مراتب کی تعداد کی وجہ سے اس خیال کو ساکھیا بھی کہتے ہیں۔ سکھیا کے معنی تعداد کے ہیں۔ اور گنتی اور بیان کے۔ پچیس مراتب کو طے کر کے جیسے روح القدس غماص میں آ پھیلی۔ ویسے ہی یوگی وصل کر کے اسے پھر اوپر لے جائیگی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے آتما کو پرماتما میں ملا دینا چاہتے ہیں۔ اور یوں خیال

کرتے ہیں کہ دنیاوی تعلقات ہمیں اوپر چڑھنے نہیں دیتے پس لئے یہ سب تعلقات دور کر دیئے جائیں۔ سیاسی کے معنی کاروبار چھوڑ دیتے کے ہیں۔ اس لئے سیاسی تعلقات کو چھوڑتے چھوڑتے اوپر چڑھتا ہے یہاں تک کہ پرش یا پرائم میں جا ملتا ہے۔

دوسرا طریق وہ ہے جسکو ریگن تھور شری کرشن سے منسوب کرتے ہیں۔ شری کرشن کشتری میں حکومت کے کاروبار کا چھوڑنا اور چھوڑنا کھسے انکو گوارا ہو سکتا ہے۔ لڑائی لڑنا۔ مرنا مارنا کشتریوں کا کام ہے۔ اس لئے انہوں نے سمجھیا یا سیاسی کو معنوی لباس پہنایا۔ اور کہا کہ ظاہر میں کاروبار سے پرے تعلقات رکھو۔ سب کام کرو۔ قطع تعلق نہ کرو۔ مگر دل میں تعلق پیدا نہ کرو۔ اور ثمرہ کی امید نہ باندھو۔ جب تم بلا تعلق کام کرو گے اور ثمرہ کی امید نہ رکھو گے۔ تو تم کام کرنے کے ذمہ وار نہ ہو گے۔ خدا اسکا ذمہ وار ہو گا۔ کیونکہ وہ خود ہی سب کچھ کرتا ہے۔

शुद्धः सर्वे भूतानां हृदयेषु न तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वे भूतानि यन्त्रारुढानि मायया ॥

ایشور ہر کسی کے دل میں موجود ہے۔ اور انسان کو کچھ پتلی کا سانا پچ بچاتا ہے۔ (بھگود گیتا)

न कर्तृत्वं न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

پرکھو (فادر مطلق) نے کام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار اور اس کا ثمرہ انسان کے لئے پیدا ہی نہیں کیا۔ کرنا یا نہ کرنا اس نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ اور اس کا ثمرہ بھی اسی کا ہے۔ انسان کو نہ کام سے تعلق ہے۔ اور نہ ثمرہ سے۔

گو اس موقع پر ثمرہ کی امید رکھنے کی ممانعت کی۔ مگر خود ارجن سے فرماتے

ہیں کہ اٹھو لڑ۔ مارے گئے تو بہشت ثمرہ میں لیگا۔ اور جیت گئے تو سلطنت کا عیش و آرام نصیب ہوگا۔

(نوٹ) امید اور ثمرہ دونوں قدرتی نعمتیں ہیں۔ جو خالق نے انسان کو بخشی ہیں۔ انسان کی زندگی کی مشکلات کو امید ہی آسان کرتی ہے۔ امید ہی اسکی شجاعت اور جفاکشی کو بڑھاتی ہے۔ امید ہی اسکو خطرناک مرحلوں میں سے گزرنے کی ہمت بخشتی ہے۔ امید ہی ناامید شخص کے مرہ دلوں کو زندہ کرتی رہتی ہے۔ امید ہی آدمی کو خدا کی رحمت کا امیدوار بناتی ہے۔ اگر امید نہ ہو تو ناامید ہوگے کی طرح انسان بھی مچھ رہے۔ اور کچھ نہ کر سکے۔ جیسا کہ اوپر کے شکلوں سے معلوم ہوا ہے کہ خدا سب کچھ کرتا ہے۔ کہ نا آدمی کے اختیار ہی میں نہیں تو کیوں ہم امید نہ کریں۔ چاہئے کہ امیدیں رکھیں اور سمجھیں کہ ایشور ہی ہم سے امید کرتا ہے۔ کیوں ہم ثمرہ کی تمنا نہ کریں۔ چاہئے کہ ثمرہ کی تمنا کریں۔ اور سمجھیں کہ ایشور ہی ہم سے تمنا کرتا ہے۔ امید اور ثمرہ کا خیال خود ایشور ہی نے ہمارے دل میں پیدا کیا ہے۔ اسی نے ہمیں امیدوار ہونا سکھایا ہے۔ اسی نے ہمیں بیج پوک کر ثمرہ حاصل کرنے کا سبق پڑھایا ہے۔

یودھشٹر نے پوچھا کہ کونسی قربانی ایسی ہے جو صرف دھرم کے لئے ہونہ کہ ثواب کی خاطر راجہ یودھشٹر خاندان اور سلطنت کی خاطر وید کے احکام کی طرف اور دھرم کی خاطر یوگ کی طرف مائل ہے۔ وید تو دنیاوی کاروبار کے ذریعہ سے عقیقی حاصل کرنے کا سبق سکھاتا ہے۔ یدنیہ بھی ثواب اور مراد حاصل کرنے کے لئے کیجاتی ہے یوگی تو ثواب و عذاب کا میابی اور نا کامیابی دونوں سے بیزار ہے۔ نہ اسکو ثواب سے خوشی ہوتی ہے اور نہ عذاب سے رنج اس لئے یودھشٹر نے یہ سوال کیا۔ اور پچھتمہ نے بہت معقول جواب دیا اور کہا کہ سنو ایک مفلس برہمن صرف دھرم کے لئے نہ کہ ثواب کی امیدیں یدنیہ کرنے کو تیار ہوا۔ اسکی بیوی نے اس سے کہا کہ ناچ پات کی یدنیہ سے کیا حاصل ہوگا

اس سے بہشت عسی نعمت میسر نہ آئیگی۔ یعنی جانور ذبح کرنا چاہئے جس سے بہشت ملے۔ ایسی خشک یرنیہ سے کیا فائدہ۔ وہ کہنے کو تو کہہ گئی مگر پھر خاوند کی بدعا کے خوف سے کاروبار میں مصروف ہو گئی۔ اس برہمن کے پردس میں ایک ہرن رہا کرتا تھا۔ اس نے یہ نئی طرح کی تاج پات کی یرنیہ دیکھ کر تعجب کیا اور برہمن سے کہا کہ مہاراج کیا غضب کرے ڈالتے ہو۔ وید کے منترؤں کی تعمیل بغیر اور سوات ادا کئے بغیر یرنیہ کیسے ہو سکتی ہے۔ لیجئے مجھے نذرانہ بنائیے اور آگ میں ہون کیجئے۔ اور یہ مے بہشت میں قدم رکھئے۔

ओ प्राणिप होवे त्वं गच्छ स्वर्गमानन्दितम्

یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ چری ساوتری (قربانی کی دیتا) وہاں طاہر ہوئی اور اس نے بھی ہرن کی تائید کی۔ برہمن نے عرض کیا کہ دیوی جی یہ ہرن میرا شریک ہے۔ میں کیسے اس کو حلال کروں۔ یہ جواب سنتے ہی دیوی ساوتری یرنیہ کے آگ کے کند میں اتر گئی۔ اور برہمن ہاتھ جوڑے کھڑا کھڑا رہ گیا۔ اتنے میں ہرن پھر وہاں لوہاراج بکھے آگ پر چڑھا تو۔ یہ سن کر برہمن نے اُسے گلے لگایا۔ اور کہا جیتے رہو۔ اپنے ہمسایہ کو میں کیسے ذبح کروں۔ یہ سن کر وہ ہرن بھی چل دیا۔ اور کوئی آتمہ قدم چل کر واپس آیا۔ اور کہا کہ لو مجھے قربان کرو۔ میں تمہیں روشتنمیری بخشا ہوں۔ لو دیکھو یہ بہشتی پریاں اور اڑن کھڑے مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ عجب نظارہ دیکھتے ہی برہمن کی مایوسی جاتی رہی۔ اور دمدم کے لئے تاج پات کی یرنیہ کا خیال بھی معدوم ہو گیا۔ اور وہ سمجھا کہ بہشت ضرور قربانی ہی سے میسر آ سکتا ہے۔ ہنسایام سورگ واسم سمرتھ میت۔ اور یقین آئے ہی اس نے اس ہرن کی قربانی کی۔ یہ ہرن کوئی ہرن نہ تھا۔ بلکہ دمدم خود ہرن کا روپ بھرے لوگوں کو دمدم دکھانے کے لئے جگہ میں جا بسا تھا۔ یہ قصہ ختم کر کے ہمیشہ نے کہا کہ جیسے ہنسانہ کز ماد دمدم ہے۔ ویسے ہی ہنسا کز ابھی دمدم ہے۔ دونوں کا سناٹا کرنا چاہئے۔ بلاوجہ ہنسانہ کرنی چاہئے۔ اور ہنسا کے وقت ہنسانہ کرنا بھی گناہ ہے۔ باید رکھو کہ کشتریوں کا

دھرم یدنیہ لرنے کا ہے۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ یہی سچا دھرم ہے۔

نوٹ۔ یودھشٹھر اور بھیشم کے سوال و جواب سے ظاہر ہے کہ قدیم سے ویدک دھرم کی یدنیہ یعنی جانور کی قربانی کو یوگ دھرم والے بند کر دینے کی کوشش میں لگے رہے ہیں۔ مگر کشتری فرما زواوید کے حامی تھے۔ انہوں نے اپنی مولیت کے زمانہ میں برہمنوں سے انسان۔ گائے۔ گھوڑے وغیرہ جانور کٹوائے۔ برہمن بھی دھرم کے پابند تھے۔ قربانی کا گوشت کھاتے کھلاتے تھے جب کشتری حکام نے عقیدہ بدل دیا تب مانج پات کی یدنیہ اور جانور کی یدنیہ میں حقیقت ہونے لگی۔

بھیسہ سین نے ایک دفعہ یودھشٹھر کو شرمندہ کیا اور کہا کہ یہ کیا تم دھرم کے لئے دھرم بچارتے ہو۔ یہ تو رومی خیال ہے۔ دھرم تو انسان کی بہبودی کے لئے ہے نہ کہ خود اپنے لئے۔ تم تو اپنا اور اپنوں کا ناس کتے ڈالتے ہو۔

कृषिणाघोहि यो धर्मो मिश्रणामात्मनस्तथा ।

ध्वसनं नामतद्राजक धर्मः स कुधर्म तत् ॥

تمہارا دھرم تو پر بادی پسند ہے۔ اسکو تو مصیبت کہنا چاہئے۔ نہ کہ دھرم۔
ادھرم کہنا چاہئے نہ کہ دھرم۔ (ون پر وہ)

यस्य धर्मोहि धर्मार्थं क्रशभांन स परिडतः ।

न स धर्मस्यवदार्थं सूर्यस्यांधः प्रभामिव ॥

اور جو کوئی دھرم کو دھرم ہی کے صدقے مانتا ہو۔ اس کو تو احمق اور نابینا کہنا چاہئے۔ سچ پوچھو تو وہ دھرم کا مطلب ہی نہیں سمجھتا۔ جیسے کوئی اندھا سورج کی روشنی کو نہیں جان سکتا۔ (ون پر وہ)

نوٹ۔ سویمیہ نے دھرم تو انسان کی ترقی کے لئے پیدا کیا۔ مگر تنزل اور ترقی کو کیا۔ عزت اور ذلت کو کیا۔ سمجھنے والے لوگ دھرم کو نہیں سمجھتے۔

شرعی کرشن نے بھی قربانیوں کی عزت کی اور لفظ ست سے (حق پرہما)
اُن کی تعریف کی۔

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

یہ نہیہ - دان اور تپہ یہ تینوں نیکیاں ضرور کرنی چاہئیں۔ کیونکہ یہ
انسان کے گناہوں کو دھو دالتی ہیں۔ اور دل کو روشنی بخشتی ہیں۔

यज्ञतपासे दानेव स्थितिः सदिति चोच्यते ।

कर्म चैव तदधीयं सदित्येवाभिधीयत ॥

یہ نہیہ - دان اور تپہ ان تینوں کو لفظ ست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور
ان کے متعلق جو عمل کیا جاتا ہے وہ بھی ست کہلاتا ہے۔

اور پھر لوگوں کے دلوں سے بیجا خیال کو دور کرنے کے لئے فرمایا۔

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनिचैवऋषाके च पाण्डिताः समदर्शिनः

پنڈت لوگ عالم برہمن کو اور کتے کھانے والے کتھر کو۔ بگائے۔ کتیا
اور ہاتھی کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ (بھگود گیتا)
اور پھر یہ نہیہ کی عظمت کو لوگوں کے دلوں پر بٹھانے کے لئے ارشاد
فرمایا۔

यज्ञशिष्टामृतभुजो याम्नि ब्रह्मसन्मतनम् ।

मायं लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतो न्यः कुरु सन्तत ॥

جو لوگ یہ نہیہ کا بچا کھچا ذوالہ کھا کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ گویا اُمرت
نوش کرتے ہیں۔ اور ابدی عالم برہما میں جگہ پاتے ہیں۔ اور جو کوئی یہ نہیہ نہیں
کرتا۔ وہ دونوں جہانوں کی برکت سے محروم رہتا ہے۔
(بھگود گیتا)۔

Yudhislithira asked Bhishma to advise him as to which of the two Dharmas, Vedic and Yoga, was beneficial. Bhishma answered that both were equally good but hard to follow; and both were in vague. He then quoted to him a Conversation on the subject, out of which we take the following:—

In obedience to the Vedic orders Raja Nahusha used to Slaughter oxen and Kine excessively in hospitality to his guests. Once he slaughtered a cow for *Twashtra*. In the mean time Kapila Muni happened to pass by, and seeing the slaughtered cow fearlessly cried out—"down with the Vedas" i. e. the Vedas were responsible for the crime. On hearing the abusive language of the muni a learned Brahmin named Sewmarashmi equally advanced in spiritual gifts transformed himself into a soul and entered the carcase of the cow and said "what do you mean by blaming the Vedas, they were the standard of Dharma obeyed by all men of learning. You, a hopeless sannyasi have nothing to do with them." On hearing him the muni replied "no, I don't mean to abuse them the fact is that the end of all religious thought is one: final beatitude; and verily it can be attained without slaughtering animals. A yati (ascetic) gets it, as well as a Vedic householder; the difference is that the former attains it easily and the latter with bloodshed and performing similar hard duties laid down by the Vedas. Another misfortune is that the Vedas enjoin a duty on one occasion and pass

prohibitive orders on another. Under such circumstances it is better to take the negative than the active side, because an action may involve a heinous crime. Let the Vedas, for the moment stand aside. Do think and say whether there is anything better than *ahimsa* ?”

On hearing the muni the Brahmin-in-the-cow replied “ Well, we are told in the Vedas that to obtain paradise one must offer sacrifice. Here is the Shruti (Vedas and appendices): ‘sheep, goat, horse, cows, birds, and the vegetables are man’s foods; here is another: ‘all animals and corn supply man’s food, and material for Yednya. The creator created them alongside with the orders for offerings, and Himself sacrificed in honour of the Devas; and here is another, “seven out of the domestic animals and seven out of the wild animals have been selected for Yednya:—Domestic: (1) cows, (2) goats, (3) men, (4) horses, (5) sheep, (6) mules, (7) donkies. Wild: (1) lions, (2) leopards, (3) boars, (4) buffalos, (5) elephants: (6) bare, and (7) monkies. And generation after generation our forefathers have been obeying these Vedic orders. How is it possible now for a follower to shrink and shirk a sacrifice? And yet there is another shruti: ‘all grains, animals trees, vegetables, ghee, milk, curds, space. Slaughterer &c., are called the component parts of a sacrifice and sacrifice is the Divine being Himself. It should be remembered

that Ghee, Milk, curds, Cowdung &c., and its tail Lorns, hooves, all are of use and therefore the animal should not be defective. The discussion is rather tedious: the former supposing the negative (inactive sarnayasa) and the latter the active (Vedic) side. In the end both attained salvation.

From the question put by Yudhishtera and the answer given by Bhishma it is quite plain, that Veda and Yoga were regarded with equal respect. We also gather from this discussion that a constant contest existed between the two systems. The latter being easier appealed to the Indian mind. So long as the Vedic Kshatryas were in power animal sacrifices were in full swing. On them (the sacrifices) depended the authority, wealth prosperity and conquest of the sovereigns. They must have been occasions of great enthusiasm and display of prowess. But the great rival, the Yoga smothered that actively. The natural inactive tendency of the Indian mind may be observed on occasions requiring pluck: on a railway platform, for instance, crowds of passengers may be seen forcing their way into the compartments thrown open till there remains no room even to stand. There may be found plenty of seats lying vacant in adjoining compartments or in another carriage. But who would take the initiative and go out to look for them. "I am not my own master.

I am governed by stars and luck. "gods will take care of me" is the rakshakaran (an amulet worn for protection against evil) that influences here the mind of man. The mendicant wandering for his bread chants similar adages day and night. The result is that the active spirit is nipped in the bud and resignation prevails.

The word Yoga is derived from the root Yuj to unite. One who unites himself to his purpose is a *Yogi*. I have come across two sorts of doctrines in books that I have so far read : one is called Sankhya or Sannyasa of which Kapila Muni is the master. This school counts some twenty five tatvas (principles, truths &c.) through which the supreme soul is realised by man. Effort is made to relieve the Aatma (soul in the living beings) from these entanglements so that it may again join the Paramatma, the supreme soul, by severing these connections through which the Paramatma pervades the body of man. The theory is that distraction of human mind occasioned by worldly connections widens the gulf between Aatma and Paramatma. Therefore all activity should be stopped and vacant mind joined with the paramatma alone.

The other is the Yoga now attributed to Shri Krishna. He being a Kshattriya chief could hardly choose to be inactive like Kapila Muni. Action was and is necessary for a ruler. In order to popularise Yoga, and divert the Kshattriya mind towards it, he

took another mode of thought as promulgated by Vayasa and other thinkers to the effect that Ishwar was the real author of all action and that the result or fruit of the action too, therefore, reverted to him alone—man being only a catspaw working according to the manipulation of the motive power. Therefore a Yogi must work as God makes him work and not of his own accord or idiosyncrasy. Yoga is consequently inaction in action i. e. a Yogi is active explicitly but inactive implicitly. Shri Krishna says (in Gita) that Ishwara stands in the heart of all men and make them dance as dolls by the thread puller. According to this train of thought man is not responsible for any of his actions if he does not share in the action wilfully. He says "let the action proceed from God, not from you, naturally then, you are not responsible for it." Hope is life. Hope is all in all. Life without the Charm of hope will be a burden. Though theoretically Shri Krishna kicks off hope and its fruit, practically he followed it; he wishes Arjuna to fight and as an inducement gives him hopes and says "if you are killed paradise will be yours; and if you win, the empire will be at your feet, and you will enjoy the pleasures of life.

From what we have read above, we gather that it was in the Traita Yuga that the Kshattriyas introduced sacrifices and promulgated them to their best. First the worshippers of Brahma, then of Shiva and finally those of Vishnu. But the Sannyas Dharma, and the customs of old were the two strong opponents of the Vedas and their precepts. The examples cited above, have clearly established that even the great authorities like Vyasa, submitted to usage and hereditary customs. A still greater opponent, later on, appeared in the form of Yoga. According to Bhagvat Purana, Raja Sattya Vrata of the Dravid country, through the favor of Vishnu, who taught him Sankhya and other mystic sciences, got a rebirth in the form of a son to Vivasvat (the sun), and was, therefore called Vaivasvat. This Vaivasvat was Manu the seventh. He inculcated the holy Science of Sankhya to his son named Ikshvaku the founder of the Suryavansha. According to this tradition, the seventh Manu learnt the divine mysteries from Vishnu during his former life i. e., while ruling the Dravid country. But the Yogeshwar points out in Bhagvagita that he taught it to the sun, the sun inculcated it to his son Vaivasvat, the seventh Manu, and he, on his turn, inculcated it to his son Ikshvaku. But the science having died out in the interval (i. e., so long as the Vedas were in power and Vedic Kshattriyas held the sway, the Yoga had to submit, and the Vedic animal sacrifices

prevailed), the Yogeshwar revived it when he spoke of it to Arjuna in the battle field. In both cases the origin of Yoga is divine, and is, therefore, capable of contest with the Vedas, also divine. So by reviving the Yoga, the Yogeshwar contemplated opening an easier way to salvation for his followers. The Vedas teach Dharma, but Yoga ignores and negatives it. The Vedic duties are based on hope for the good; The Yoga destroys hope and the fruit of action. The disappearance of hope and fruit made its followers naturally neglect sacrifices, which aim at both. If you examine critically, you will find that the Yogeshwar himself entertained hopes and gave ideas of hopes to others. He advises and urges Arjuna to fight in order to secure Paradise or sovereignty, not for wars own sake as the doctrines of Yoga demand. Here the theory and the practice do not seem to tally with each other. As the hopeless Yoga advanced, it made the Kshattrya race in general indifferent to their duties. And who would like to live and work without motive and hope? The zeal, the interest which the earlier race of Kshattryas evinced in sacrifices for instance, gradually disappeared. They became loathsome and appeared excessive to a hopeless mind. We see Yudhishtera grumbling at money payments to the prests, and complaining of *hinsa* and entertaining scruples against sacrifice. Diametrically opposite is the case of the *raja* and *raja*

Dasharatha, and his son Rama. Both of them believed that sacrifices ordained by the Vedas were for the good of man. When Dashratha became hopeless of getting a male issue, he at once ejaculated "why should I not perform an Ashvamedha to implore heavenly blessings in the form of a male issue." There was none to coax him: It was pure faith that prompted him. The ceremony of sacrifice being over, he presented his empire to the sacrificial priests for their labour. We see nothing but earnestness and honest faith in Dasharatha, and time serving in Yudhisbthira. Rama, the good, also says "During one's stay in this field of action one should do what is good." But to a hopeless Yogi there is nothing good, and nothing bad; no piety or impiety. In short, life, he thinks, is a burden and an unwholesome Maya, deception, and unreal, and therefore, not worth living.

The Brahmin writers talk a good deal of their dealings with the Kashattriyas but it is rarely that one comes across descriptions of other communities. It is, therefore, difficult to give an account of the Banya community. But the Shruti enjoins that the three Dwijas to slaughter animals in sacrifices. Moreover, it is quite clear from the Shraddh ceremony that during the Vedic period,

all the Dwijas were regular sacrifices and eaters of animal food of all type.

We have seen above that as the hopeless Yoga advanced, sacrifices decreased in quality, quantity, and number, and finally died out. No longer longing desires for them remained in any community. Instead of wielding a dagger or stretching a bow for conquest, the Kashattriyas bore a Rosary and a Kamandalu to beg alms; and in the place of roaring out a lion like challenge for a battle, they took to muttering the Mantras to blow out the enemy. The fighting race thus became a race of Mahatmas. The versatile Brahmin remained as usual, master of the situation.

جانور چار موقعوں پر حلال کئے جاتیں

नधुपर्को च यज्ञे च पितृदेवतकर्मणि ।

वत्स्र ई पशवो हिंसया नान्यत्रेस्यत्र वीन्मनुः ॥

منو کا حکم ہے کہ جانور چار موقعوں پر حلال کئے جاتیں۔ (۱) مدھوپر کے کھانے
(۲) قربانی کے وقت (۳) شرادھ کے وقت (۴) ولایتاؤں کو نذرانہ دینے کے لئے۔

3.—Yadnya.

(The four occasions of Yednya).

Mamu has ruled that there should be four occasions of animal sacrifice

(1) Madhuparka, (2) Yednya, (3) Sharaddhum, and (4) Offerings

ان چار موقعوں پر قربانی کا نتیجہ

ان چار موقعوں پر قربانی کرنے والا اور ذبیحہ دونوں کے دونوں نجات کے

اعلیٰ درجہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ A Dwija who slaughters

animals on these four occasions and the animal so slaughtered, both obtain a high position.

ان چار تہ بنیوں کی تفصیل

(۱) مدھوپر کہ

مدھوپر کہ ایک قسم کے کھانے کا نام ہے جو شہر اور دیہی وغیرہ انڈیاؤں کو ملا کر وہاں کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ گھائے یا بیل کا گوشت لازمی منتھا۔ گھائے جانوروں میں سب سے زیادہ متبرک گنی جاتی ہے۔ اس لئے وہاں کی عزت افزائی کے لئے گھائے ذبح کی جاتی تھی۔ اور بحالت مجبوری زندہ گھائے مدھوپر کہ کے ساتھ دی جاتی تھی۔ جیسا کہ آئینہ مثالوں سے ثابت ہوا ہے۔ قدیم محاورہ میں دوید میں لفظ گو کہنہ وہاں کے لئے مستقل تھا۔ یعنی ایسا شخص جس کے لئے گھائے ذبح کی جاتی ہو۔

مدھوپر کہ کی مثالیں

DESCRIPTIONS OF THESE FOUR OCCASIONS.

1. Madhuparka.

Madhuparka is the name of a dish containing honey, curds, &c., especially prepared for guests, and cow or ox flesh was added to it for guests of distinction; and in case of inability on either side, a living cow was presented to the guests. Let us cite some examples: (1) Once upon a time three arrived certain guests in the Ashrama of the poet Valmiki. Regarding some of them, a discussion arose between two pupils of the *rishi*, which fully illustrates the Madhuparka ceremony, and therefore, we adopt it from the illustrious work of the learned Bhavabhuti, called "Uttararama Charitum."

Sanghataki:—Welcome are these grantees with grey beards, in honour of whom, we got this holiday. (Laughing). Well Dandayana, what is the name of this envoy of ladies, who arrived this morning?

Dandayana:—What makes you laugh? Bhagawan Vasishtha with his wife Arundhati accompanied by the widows of Dasharatha arrived this morning.

Sanghataki:—Heavens, I am astonished to hear that.

Dandayana:—and what did you think?

Sanghataki:—I thought a wolf had entered our compound.

Dandayana:—Get away; no joke.

Sanghatak:—Yes. I bet. It is surely Vasish-

tha, the wolf, for no sooner he arrived here he tore up and gulped that brown young cow voraciously !

Dandayana :—What harm ? Here me. The Shriti is clear ; Madhuparka should necessarily be accompanied with cow-flesh. And learned men who respect Dharma slaughter young kine or young oxen to feed their learned guests ; and all authorities respect this rule.

Sanghataki :—Beware, I understand you

Dandayana :—And you suspect me ?

Sanghataki :—Surely. You see, Valmiki gave a curd and honey Madhuparka to Raja Janaka and the cow was given away alive. If flesh were a necessary accompaniment of Madhuparka, then the Raja too should have got it. I believe that Vasishtha got the cow slaughtered for himself specially.

Dandayana :—Oh no ! The fact is that the Raja being in mourning, has given up animal food, and on that account Valmiki gave plain Madhuparka to him, presenting the cow alive

(2)¹ A certain *Rishi* named Jajali was so much absorbed in austerities that birds built nests in the hair of his head and laid eggs there in, and hatched them undisturbed. He, then, began to imagine that he was the most successful Sadhu on the surface of the earth so much so that he could travel

over land and sea unperceived by others. In the meanwhile the genii taunted him that inspite of his perfections he was not equal to Tuladhar, a banya of Benares. Thereupon Jajali made up his mind to call on Tuladhar. The genii pushed him up and he immediately reached Benares and saw the ascetic Tuladhar and talked to him about the acquisition of paradise through animal sacrifices. The banya in return told him that the plan of getting paradise through animal sacrifice was an invention made by thieves and pick pockets. It was notorious that Raja Nahusha used to slaughter many cows and oxen. The Brahmins got tired of him and told him that he ought not to destroy motherly cows and fatherly oxen so mercilessly. Otherwise a clamity would befall him and his people would be destroyed. So there raged a pestilence for some time and numberless people died of it. The *rishis*, then unanimously threatened him that they would no more help him in his sacrifices, as he was, like his forefathers, butchering animals like kine in hospitality to his guests. As Tuladhar was proceeding, Jajali again tried to support the Vedic animal sacrifices. Tuladhar then said that the spiritual sacrifice was as Vedic as an animal sacrifice. Why shed blood then? But finding Jajali obstinate he took a turn and said that a cow could be slaughtered by one who has an immaculate soul and has subdued his passions. In short, the Brahmin was in the end convinced and fell a prey to the Yoga Dharma.

The story quoted above fully proves that kine and oxen were freely slaughtered on the occasion of Madhuparka supplied to guests. While writing this Tuladhar story, I am reminded of a similar aphorism of a class-fellow of mine at the Muir College, years ago. He being of a yogi disposition used to tell us wonders of the marvellous Indians of yore. Once he told us that the Aryans used to revive the animals slaughtered in sacrifice. Having no knowledge of Sanskrit in those days, I could give him no answer. Now after two scores of years I am in a position to say that I did not find in books a single story about the revival of the slaughtered sacrificial animals by the sacrificer.

One of my Shastries once got annoyed while going through the description of an animal sacrifice and said that all those sacrificers were sinners. "And what of Mahatmas like Rama and Vasishta?" I enquired. They were wrong doors as well." He rejoined. "Then you are the only innocent man" I added. Similarly on another occasion he ejaculated that the ancient Aryans used to revive the victims after sacrificial purposes were served. "Then why don't you follow them" said I. He lived in bad times he said when no spiritual glory was available. "You have no right to speak against the Kali as the Bhagavant Puran extols its virtues elaborately" I answered. This silenced him. "I should tell you the reason," said I. "of your want of spiritual powers. You have thrown away the animal sacrifice, you give no *havis* to gods, and eat no residue thereof as virtuous as *amrit* (nectar.) You presume to get enlightenment out of dung and urine. Is it possible? Do try an animal sacrifice to please the gods and your self and see the result."

(۱) اکات فقعہ والیسی مہاراج کے آشرم میں کچھ مہان آئے۔ ان کی مہان نوازی کے متعلق جو گفتگو والیسی کے دو شاگردوں میں ہوئی اس سے صحیح اور مفصل حال مدھوپرک کا معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو درج کیا جاتا ہے۔ فاضل بھوجوٹی نے اپنی لاجواب کتاب اتر رام چریتم میں مہاراجہ رام کے دن واس کے زمانہ کی کیفیت بیان کی ہے۔ اس میں یہ گفتگو مندرج ہے۔ والیسی مہاراج کے ایک شاگرد کا نام سوگھاٹکی۔ اور دوسرے کا ڈنڈایہ ہے۔

سوگھاٹکی رکھتا ہے، مرجبان سفید ڈاڑھی والے بزرگوں کو جنکی بدولت آج ہمیں چھٹی ملی۔ رہنکر اسے ڈنڈایہ بتاؤ کیا نام ہے اس عورتوں کے قافلہ سالار کا جو آج آیا ہے۔

ڈنڈایہ۔ اسے اس میں ہنسی کی کیا بات ہے۔ اپنی بیوی دیوی اڑدھتی کے ساتھ راجہ دشرتھ کی رانیوں کو لیکر بھگوان وشٹھ آج رونق افروز ہوئے ہیں۔ سوگھاٹکی۔ کیا خوب ایہی ہیں وشٹھ مہاراج۔

ڈنڈایہ۔ اور تو کیا سمجھا مٹھا۔

سوگھاٹکی۔ سچ پچ میں تو سمجھا تھا کہ کوئی بھیڑیا آگھسا۔

ڈنڈایہ۔ چل دور ہو۔ تو تو بڑا زبان دراز نکلا۔

سوگھاٹکی۔ ارے تجھے کچھ خبر بھی ہے۔ اس نے تو اتے ہی وہ بیماری بھری

بچیا بھاڑ کھائی۔ اسے بھیڑیا نہ کہوں تو اور کیا۔

ڈنڈایہ۔ ارے تجھے تو دھرم کی کچھ بھی خبر نہیں۔ سن دھرم شاستر کا حکم۔

समांसो मधुपर्क इति आम्न। यवह मन्थमाना श्रोत्रिया

यान्या गतायव सतरीं महोक्षं वा पचन्ति गृहमेधिन

معزز مہان کے لئے مدھوپرکہ جو ان گانے یا بیل کے گوشت کے ساتھ ہونا چاہیے۔

وید کے اس حکم کو ماننے والے مہان نواز وید کے عالم مہان کو جو ان گلے یا بیل کا

گوشت پکا کر کھاتے ہیں۔ اور دھرم کے اصول بنانے والے سب بزرگ اس حکم

کوالتے میں۔
سوگھاتی تکی۔ چل کیوں یک باب لگائی۔

ڈنڈا منہ۔ میں نے کیا جھوٹ کہا۔

سوگھاتی تکی۔ بیشک۔ تو کہتا ہے کہ والیسی نے وشتٹھ کی خاطر گائے ذبح
کی۔ میں کہتا ہوں کہ آج تو والیسی نے راجہ جنک کو شہداورد ہی کا مدھو پر کہ کھلایا
اور بچھیا نذر کر کے زندہ چھوڑ دی۔ اگر وید شاستر کا حکم ہوتا تو راجہ کے لئے بھی
گائے ہی ذبح کی جاتی۔ تو ہی بتا والیسی نے اسے گائے کا گوشت کیوں نہیں
کھلایا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وشتٹھ نے فرمائش کر کے گائے کا گوشت کھوایا
ہوگا۔ اسی لئے میں اسے بھڑیا کہتا ہوں۔

ڈنڈا منہ۔ تجھے اتنی بھی خبر نہیں۔ سن میں بتاتا ہوں۔ جنک راجہ کو اپنی
بٹی سینا دیوی کی معیبت کا حال سکر مدت ہوئی دیکھا نہ فقیر بنے ہوئے۔ اور
ترک حیوانات کئے ہوئے۔ اس لئے والیسی مہاراج نے اسے گائے کا گوشت
نہیں کھلایا۔ زندہ گائے نذر کی۔

(۲) جاجلی نام ایک رشی برسوں جنگل میں تپہ کیا کرتا تھا۔ اور ایسا سن گویا
تھا کہ پرندوں نے اس کے سر کے بالوں میں گھونسلے بنائے اور انڈے دیئے اور
بچے نکالے۔ مگر اسے خبر تک نہ ہوئی۔ آخر اسے یہ گھمنڈ ہوا کہ میں کامل ورویش
ہو گیا۔ میں آسمان وزمین کی سیر کرتا ہوں سمندر پر چکر لگاتا ہوں۔ میں سب کو
دیکھتا ہوں۔ کوئی مجھے نہیں دیکھتا۔ مجھ جیسا کامل اور کون۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے
میں عفریتوں نے اسے لٹکا رہا۔ کہ میں تو نے تو بڑی ثرائی مار چھ سے زیادہ مال
بنارس کا مینا تلم دھار نام بھی ایسی آسمان کی نہیں لیتا۔ یہ سنتے ہی جاجلی کے کان
کھڑے ہوئے۔ اس نے بنارس کا عزم کیا۔ عفریتوں سے اسے اوپر اچھال
رستہ دکھایا۔ اور وہ بنارس پہنچ کر کہ۔ ہمارے جالما۔ اور اثنائے گفتگو میں جانور
کی قربانی اور بہشت حاصل کرنے کا تذکرہ کیا۔ تلم دھار نے کہا کہ سنو جانوروں

کو ذبح کر کے بہشت حاصل کرنے کا طریق تو بد معاشوں کا ہے۔ لیٹیروں نے اسے
امیروں کی جیب کاٹنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ قصہ مشہور ہے کہ ہوشہ راجہ بہت
کٹے پل کاٹا کرتا تھا۔ آخر رشتیوں نے اس سے کہا کہ ان چبی پیاری گلے
اور باپ جیسے پیارے پل کو نیست و نابود کئے دیتا ہے۔ اس سے بیاریاں پھیلیں
گی۔ اور ہم مصیبت اٹھائیں گے۔ آخر بیاریاں پھیلیں اور پھر رشتی لوگ جمع ہوئے
اور راجہ سے کہا کہ اب ہم تیرے لئے قربانیاں نہ کریں گے۔ تو تو آنکھیں بند کر کے
باپ دادا کی پیروی کرتا ہے۔ اور مہالوں کی خاطر گلے پل کاٹے ڈالتا ہے
ذرا سوچتا نہیں۔ اسی اثنا میں جاہلی نے پھر وید کے احکام پر زور دیا۔ ان کے
جواب میں پھر تلامذہ نے بہت سی روحانی باتیں بنا کر کہا کہ یوگ کے طریق کے
موافق خیالی قربانی کیوں نہ کی جائے جس کو برہمہ ید نہ کہتے ہیں۔ پھر جب جاہلی
کی باتوں کا پورا جواب نہ دے سکا۔ تو اس نے یہ معنون پیش کیا۔

भावित्तात्मायां गाम्यासशोधितचित्तः

स मधुपर्कगामालुभति ।

گائے کی قربانی وہ کر سکتا ہے جو سبک روح ہو۔ اور یوگ سے نفس کشی
کر کے جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا ہو۔ الفصد آخر جاہلی یوگ کا انکار ہو
گیا۔ اس حکایت سے بھی مدعور کہ میں گائے کے گوشت کا حکم اور رواج دونوں
ثابت ہوتے ہیں۔ تلامذہ معارف یوگ و مہرم کا پیرو ہے۔ اس نے اول تو خیالی برہمہ
کی تلقین کی۔ اور مخالف کو قوی پا کر گائے کی قربانی سے انکار نہ کر پایا۔ اور قربانی
کو جائز قرار دے کر یہ شرط لگا دی۔ کہ روشن ضمیر آدمی ہی گائے کو ذبح کر سکتا
ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ روشن ضمیری کو ہی نایاب خصالت نہیں ہے۔ بیدھا سچا آدمی
روشن ضمیر ہونے کا مستحق ہے۔ خاص کر اس زمانہ میں جبکہ انسان کی آنکھیں رات دن
کھلی رہنے کی مستحق ہیں۔ اور کھلی رہتی ہیں۔ یوروپین اور امریکن بزرگوں کی روشنی
ایشیائی غلامت کو ہر وقت دور کرنے کی مہم میں لگی ہے۔ عام لوگ کھتے پڑتے ہیں۔

دنیا میں آزادانہ پھرتے ہیں۔ اور اعلیٰ درجہ کی علمی باتیں کرتے ہیں جس سے روشن ضمیری کا ثبوت ملتا ہے۔ مگر قربانی کے معاملہ میں وہ بھی اندھیرے میں قدم رکھتے لگتے ہیں۔ یہ کوئی قربانی کے مسئلہ کا تصور نہیں۔ بلکہ وہ جیسا زائد بھی اسکا معترف ہے۔ کیا کیا جائے۔ طرز خیال کے غلط ہونے سے عمل میں غلطیاں پیدا ہوتی ہیں شری کرشن روشن ضمیر شخص کی یوں تعریف کرتے ہیں۔ کہ جو کتیا۔ بھائے اور بھتی کو بچیاں سمجھے۔ وہی روشن ضمیر ہے۔ (بھگو دگیتا)۔ پس یوگیشور کے مقولہ کو جو کوئی اپنا معیار بنائے۔ اس کے روشن ضمیر ہونے میں کیا شک ہے۔ وہ کیوں قربانی نہ کرے۔ اور کیوں فراخ حوصلہ نہ ہو۔ اور کیوں غلط طرز خیال کو چھوڑ کر سیدھا راستہ اختیار نہ کرے۔

نما دھارنجہ روشن ضمیری کی شرط لگاتی ہے اس کو لکھتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ جب میں میور کلر جی الہ آباد میں پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے ایک ہم جماعت کبھی کبھی اپنے بزرگوں کی کرامات کے قصے سنایا کرتے تھے۔ قربانی کے تذکرہ میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے زمانہ میں آریا لوگ جب گوشت کھاتے تھے۔ تو کھاپی کر اس جانور کو کچھ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ چونکہ میں سنکرت سے ناواقف تھا اسلئے کچھ جواب نہ دے سکتا تھا۔ سالہا سال بعد مجھے بعض معتبر کتابوں کے پڑھنے کا موقع ملا۔ اور قربانی کے متعلق واقفیت پیدا ہوئی۔ تب قلعی کھلی۔ جانور کو کھا کر پھر زندہ کر دینے کی ایک مثال بھی ان میں مجھے نہیں ملی۔ میرے ایک استاد پنڈت جی نے ایک دفعہ گوشت خوری کی حکایات سے تنفر ہو کر کہا کہ جو لوگ پشو ہنسا (جانور کی قربانی) کرتے ہیں۔ وہ گنہگار ہیں۔ میں نے کہا کہ مہاراجہ رام اور وشیشٹھ مہاراج جیسے جہاتما اور اور تمام پُرانے بزرگ آپ کے نزدیک گنہگار ٹھہرے۔ اور آپ گوشت نہ کھانے کی بدولت معصوم بن گئے۔ پھر ایک موقع پر پنڈت جی نے پتیرا بدلا۔ اور کہا کہ پہلے زمانہ کے لوگ ایسی روحانی قوت والے تھے۔ کہ ہنسا کر کے اور کھا کے پھر جانور کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ بھی تو عالم اور لوگ سے ماہر ہیں۔ آپ

کیوں قربانی نہیں کرتے۔ اور ہومی ویکر اور خود بچا کھیا کھا کر پھر اسکو زندہ نہیں کر دیتے
 کہا کہ اب کل ٹیک ہے۔ برہما اور جسم روحانیت باقی نہیں رہی۔ میں نے کہا کہ وہ
 جیسے متبرک بھاگوت بان میں تو کل ٹیک کو سنیہ گی سے بہتر لکھا ہے۔ اور اس
 پُران کو آپ برکت کے لئے روزانہ پڑھتے ہیں۔ پھر بھی کلی کو بُرا کہے جاتے ہیں۔ ہندوت
 جی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں کیوں آپ میں پہلے بزرگوں جی
 روحانیت نہیں۔ آپ نے تو وید کو بالائے طاق رکھ دیا۔ بھگود گیتا اور بھاگوت
 پُران کو اختیار کیا۔ مگر ن پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اور یدتیہ نہیں کرتے جسکی یوگیشور نے
 بہت تعریف کی ہے۔ یدتیہ کا بچا کھیا نوال امرت جیسا متبرک آپ نہیں کھاتے جسکو
 قدیم آریا ہونڈو رھوڈ کرہم پہنچاتے تھے۔ اور کھاتے تھے۔ اور اسی سے روشنھیری
 حاصل کرتے تھے۔ پیشاب اور گوبر سے روشنی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ کلی پر الزام
 لگانا تو آسان ہے۔ مگر اپنا گناہ دیکھنا اور اپنے قصور کا اعتراف کرنا مشکل ہے۔
 آریاؤں کی طرح آپ بھی قربانی کیجئے۔ نذرانہ دیجئے۔ کھلائیے۔ کھائیے۔ پھر دیکھئے
 روشنھیری حاصل ہوتی ہے یا نہیں۔

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राज पुत्रस्य धीमतः

उपानयत धर्मात्मा गामर्ध्वमुदकं ततः ॥

بھرو واج ہماراج کو جب رام کے آنے کی خبر ملی۔ تو فوراً مہمان نوازی کا سا
 معہ گائے کے پیش کیا۔

نوٹ :- اوپر شلوکوں میں لفظ گام آیا ہے جس کے معنی گائے یا بیل کے
 ہیں۔ مگر شارح برہمن نے سچ کو چھپایا۔ اور صرف ”گام“ دھوپ کا نم ہو گشت یعنی
 دھوپ کہ حجاز و بیل؟ مخرج میں لکھا۔ پورے معنی ”و ت تری ہو گشت و“ یعنی جوان
 گائے یا بیل ہونے چاہئیں۔ گائے زیادہ متبرک گنی جاتی ہے۔ اسلئے گائے ہی کا
 گوشت جہان کو کھلاتے تھے جس سے زیادہ حرمت مہمان کی منظور ہوتی تھی۔ دھوپ
 کی پہلی مثال میں دیکھئے۔ وایسکی ہماراج نے گائے ہی ذبح کی۔ گاہیل۔ ایسا ہی آئندہ

مثالوں سے معلوم ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ لکھے پڑھے لوگ بھی لفظوں کے معنی بھٹا کر
 اصلیت کو چھپانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور غلط تاویل کرنے سے نہیں شرماتے
 راتوں میں مفصل حال ان بندوں اور بھپوں کی پیدائش کا مندرج ہے۔ جو شنو
 کی مدد کے لئے خاص طور پر پیدا کئے گئے تھے۔ اور جو کام روپی تھے یعنی جو زبان چاہتے
 تھے بولتے تھے۔ جو صورت چاہتے تھے اختیار کر سکتے تھے۔ مکھی سے چھوٹے اور پہاڑوں
 سے بھی بڑے آنا فانا میں بن جاتے تھے۔ آسمان میں سینکڑوں میل اڑتے چلے جاتے
 تھے۔ والیسی نے کہیں انہیں واند (بندر) کھا ہے۔ کہیں کٹی کھا ہے کہیں پلو نگہ
 کہا ہے۔ یعنی ایسے جو سینکڑوں میل اڑتے اور زقن لگاتے تھے۔ اور وہ دہار تھے
 جکوہ کر مرا میں چٹخا رانکالتے تھے جس سے ہیب آواز پیدا ہوتی تھی جب دشمنوں
 نے ہنومان کو سزا دینے کے لئے اسکی دم پر نمرہ لپیٹا اور تیل میں ڈبو کر آگ لگائی
 تب اس نے اپنی مشتعل دم کے ذریعہ سے لٹکا شہر کے بڑے بڑے مکانوں اور باغوں
 میں آگ لگا دی۔ جب بندروں کے راجہ سوگریوہ کو رام جہاز نے تیر سے زخمی کیا
 تو اس نے شکایت کی کہ آپ نے بلا کسی خصوصیت اور قصور کے مجھ بیگناہ کو ہلاک کیا
 تب مہاراجہ نے اُسے جواب دیا کہ تو ہماری عکدارمی میں بستا ہے اور تو نے خلاف قانون
 اپنے بھائی کی بیوی چھین لی۔ اس سزا میں ہم نے تجھے ہلاک کیا۔ دوم یہ کہ تو بندہ
 راجہ لوگ جب نکار کو نکلتے ہیں۔ تو کبھی ایسے جانوروں کو بھی مارا کرتے ہیں پس تجھے
 کسی طرح شکایت کا موقع نہیں۔ گروڑ پرند بھی ان بندروں کو کھانے کے لئے
 پہاڑ کی چوٹی پر تاک لگاتے بیٹھا تھا۔ اس سے بھی ان کا بندر ہونا ثابت ہے۔
 غرض یہ ہے کہ والیسی نے صاف صاف انکو بندر لکھا ہے۔ اور تمام صفات بندوں
 کی بیان کی ہیں۔ تاہم ہم نے اکثر لوگوں کو کہنے سنا کہ وائر ایک قوم کا نام تھا۔ اتنا
 کہہ کر یہ لوگ اپنے دلوں کو مطمئن کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ مگر پوچھئے والوں کو دھوکا
 دینے سے نہیں چوکتے۔ گویا والیسی کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اصلیت کو چھپاتے ہیں۔ پرانے
 خیال کو نئے خیال سے تطبیق دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ علمی مطالب کا خون کرنا ہے

اسکو ہنسنا چاہئے۔ مگر غلطی کے گردیدہ لوگ اسکو ہنسنا نہیں کہتے۔ گائے کی قربانی کو ہنسنا کہتے ہیں۔ جو ہزار سال کے بڑاؤ سے نیک اعمال میں شمار کی جا رہی ہے یہ میں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا

तत्रोपविष्टं काणिं शास्त्रतः प्रयपूजयन् ।

पाद्यं निवेद्य प्रथममर्घ्यं गां चन्यवेदयत् ॥

(۴) راجہ جنک نے شوکہ آچار یہ کے حضور میں مدھوپرک مع گائے کے پیش کیا

(شانتی پروہ)

(4) Raja Janaka presented a cow with Madhuparka to Shuka Acharya.

सतस्य मधुपकं गां पाद्यमर्घ्यं निवेद्य च ।

(۵) راجہ ارجن سہسراباہو نے پوستی رستی کے حضور میں مدھوپرک مع گائے

کے پیش کیا۔ (رامائن ۷)

(5) Raja Arjuna Sahasrabahu presented a cow to the Rishi Pulasti with Madhuparka.

गां चैव मधुपर्वां च संप्रदायाध्यमेव च ।

(۶) یوڈھیشٹھرنے نارودرستی لی خدمت میں مدھوپرک مع گائے کے پیش کیا

(سبھاپروہ)

(6) Yudhishtira presented Madhuparka with cow to Narada rishi.

ताम्पाद्यं मधुपर्कान्मवार्हन्सत्कृतीं गतान् ।

प्रत्युत्थाय जरासन्ध उपतस्थे यथा विधि ।

(۷) راجہ جراسنڈھانے بہانوں کو دستور کے موافق مدھوپرک مع گائے کے

دیا۔ (سبھاپروہ)

(7) Raja Jarasaudha welcomed the guests with Madhuparka with a cow

उदकं मधुपर्कं वाप्यानयन्तु सुधन्वने ।
ब्रह्मन्नस्यर्चनीयोऽसी श्वेता गौ पीवरी कृता ।
(۸) پرہلاد راجہ نے سودھنوں رشی کی خدمت میں مدھوپرک مع ایک موٹی
کی ہوئی سفید گائے کے پیش کیا۔ (اُدیوگ پر وہ)

(8) Raja Prahlad presented to the Rishi Sudhan-
wana with Madhuparka with a fattened white cow.

तरिमन्गां मधुपर्कं वाप्युदकं च जनार्दने निवेदयामास

(۹) دُریودھن نے شری کرشن کے حضور میں مدھوپرک مع گائے کے پیش کیا

(9) Duryodhana presented to Shri Krishna
Madhuparka with a cow.

पाद्यमाचमनीयं च अर्घ्यं गां च विधानतः ।

पितामहाय कृष्णाय तदर्हाय न्यवेदयत् ।
(۱۰) راجہ جنے جیہ نے ویاس ہماراج کے حضور میں مدھوپرک مع گائے
کے پیش کیا۔

10. Raja Janmayjaya presented to Vyasa
Madhuparka with a cow.

جانور ذبح کرنے کا دوسرا موقع
قربانی

(۱) ایک دفعہ دیوتاؤں اور رشیوں میں مباحثہ ہوا۔ دیوتا نے کہا کہ نر بکرے کی قربانی کیا کرو۔ رشیوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ غلہ کی قربانی درست ہے۔ کیونکہ لفظ آجہ کے معنی بیج اور بکرا دونوں ہیں۔ کیوں ہم ایسے معنی لیں جس میں جانور مارنا پڑے۔ بہتر ہے کہ بجائے بکرے کے معنی لینے کے بیج کے معنی استعمال کئے جائیں۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دوسرا جہ آسمان میں گھومتا گھامتا دماں آ نکلا اسکو دیکھتے ہی پر ہمنوں نے دیوتاؤں سے کہا کہ لیجئے یہ راجہ ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ یہ تو خود بہت قربانیاں کیا کرتا ہے۔ اور بہت دان دیا کرتا ہے۔ اور سب کا سہی خواہ ہے۔ یہ کسی کی طرف ذاری نہ کرے گا۔ اور سچ بات کہیگا۔ آخر دونوں فریقوں نے بلکہ اس کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ و سونے دیوتاؤں کا ساتھ دیا اور کہا کہ بیشک بکرے کی قربانی کرنی چاہئے۔ اس پر برہمن بگڑ گئے۔ اور اسکو بد دعا دی غور اسکی تمام قوت آسمانوں میں اڑنے کی سلب ہو گئی۔ اور وہ نیچے گرا۔ اور زمین میں اتر چلا گیا۔ وغیرہ

اس قصہ سے ثابت ہے کہ کشتری دیوتاؤں کی طرح جانور کی قربانی کے قائل تھے۔ اور جتنا کہ زبردست ہے طرح طرح کی قربانیاں کرتے رہے۔ اور برہمن جانور کے ذبح کرنے میں مشتاق اور اسکے مشتاق رہتے تھے۔ مگر جب کشتریوں کو یوگ چر گیا اور وہ برہمن بنے اور یوگی کہلانے کے آرزو مند بن گئے۔ اور سچائے جہانگیری کے دبدبہ بھیاک مانگنے کو فخر سمجھنے لگے۔ تب برہمن غالب ہوتے گئے۔ و شواہتر راجہ کا قصہ مشہور ہے۔ جنہوں نے راج چھوڑ کر باہمی درجہ حاصل کرنے کی دھن میں ہزار بار میں صرف کئے۔ ان کے قصہ سے بھی بڑھکر آیا اور دھپپ قصہ ہے۔ اسکو بھی سنئے۔

وید ہیا لماک کا بڑا مشہور یوگی راجہ جبکہ نام اپنی اولاد اور رانیوں اور دولت کو ترک کر کے بھیک مانگا کر عینے کی تمنا میں محل سے نکل کھڑا ہوا۔ اسکی بڑی رانی نے اُسے ایسی حالت میں دیکھا کہ ایک دفعہ خیر خواہی سے اُسے نصیحت کی اور کہا

کہ کسی شرم کی بات ہے کہ تو دولت و نعمت سے بھرے راج کولات مار کر کھوڑی
 کی ہڈی ہاتھ میں لئے مٹھی بھر دانے مانگتا پڑا پھرتا ہے۔ کیا بھیک مانگتا تیری
 شان کے موزوں ہے۔ راج کی گدی پر بیٹھتے وقت تو توتے کچھ اور ہی وعدے
 کئے تھے۔ اور اب تیرا برتاؤ کچھ اور ہی ہے۔ مٹھی بھر دانوں سے تو کیسے مہمان نوازی
 کے فریض ادا کرے گا۔ کیسے دیوتاؤں اور بزرگوں کا تذرانہ دیگا۔ یقین جان کر دیوتاؤں
 نے۔ مہمانوں نے۔ باپ دادا اور اوزر بزرگوں نے تجھے عاق کر دیا۔ تو زبردستی
 کا۔ علماء کا اور دنیا کا رزاق تھا مگر اب تو آب ایک دانہ کے لئے خود انہیں کا
 محتاج ہے۔ مارا مارا پڑا پھرتا ہے۔ اور خود انہیں کا دست نگر ہے۔

श्रियं हित्वा प्रदीप्तो त्वं श्वश्रसंप्रातवीक्षसे ।

अपुत्रा जननी तेय कौसल्या चापतिस्त्वया ।

नव हेगित परं लोको नापरः पापकर्मणः ।

धर्म्यान्दारापरित्यज्य यस्त्वमिच्छसि जीवितुम्

تو اپنی بیہتلا بیویوں کو چھوڑا گاں تھلا گاں ہو گیا۔ تجھ جیسا ظالم دونوں جہانوں
 کی برکتوں سے محروم رہنے کے لائق ہے۔

That Yudhishtira is a half Yogi we have so far found out. The Vedic Yednyas are intended to add to happiness which he does not care for. If he were a full fledged Yogi, he would have shaken off the shackles of the Dharma. But he had to retain them to keep up appearances as an emperor. To his question mentioned above Bhishma answered as follows "a poor Brahmin, instead of an animals sacrifice, determined to perform a sacrifice of grains. His wife warned him that paradise could not be obtained without an animal sacrifice.

being afraid of his cures she made preparations according in the neighbor hood of the Brahmi

there lived an antelope. Seeing that strange sort of Yednya of grains in progress, it approached the Brahmin and said unto him. "Stop ! what are you about ? A Brahmin Yednya, without any Vedic ceremonies, is of no good. Take me and offer me to fire and enter paradise forthwith. In the meanwhile the goddess of Yednya, Savitri, showed herself and supported the antelope. The Brahmin submitted that that was not possible, the antelope being his neighbour. The goddess then descended into the fire and disappeared to the disappointment of the supplicant. Then the antelope again offered itself to him. The Brahmin embraced and dismissed it gratefully. The antelope, then left him, but after taking eight steps returned to the Brahmin and insisted that he should soon make an offering out of it, and said "I give you, O Brahmin, insight. Lo Here are heavenly nymphs and Vimans awaiting me. Make haste, offer me to fire so that I may go up to paradise" The Brahmin, having witnessed this miraculous display, was convinced that paradise was really laid in a sacrifice. There upon he gladly slaughtered the antelope for offerings. This antelope was no other than the god Dharma himself who had come down on earth to guide people. After finishing the story Bhishma said "as *ahimsa* (not injuring) is ordained, in the same way, sacrifices (*himsa*) are commanded. But the Kshatriya Dharma is for sacrifices, and verily it is the best." "These virtues," he further said "are expressed by the epithet *satt* which is truth, Reality, or *Brahma*."

and all the steps taken to protect them, are also called *satt*." From this we conclude that Yednya and its ceremonies are all as sacred as Brahma himself. Still further he emphasized the importance of sacrifices and said "people who eat remains of offerings really enjoy nectar and enter the Brahmaloka ; but those who give no offerings to gods and ancestors and eat alone, they forfeit this world, as well as the world to come.

Such is the importance of Yednya. The Aryan traditions throughout eulogise such great champions, of their rulers, as won laurels for their glorious sacrificial display : Indra rose to the dignity of the God of gods for having performed a hundred sacrifices, and is, therefore remembered with the great name of Shatakratu. Similarly Raja Ranti Deva, of whom we shall hear more, obtained a world-wide renown which immortalised him

It was indeed for this purpose that Shri Krishna selected Yednya, Daana and Tapa from the Vedic doctrines (Bhishma Parva P-67)

(۲) کسی تپتی (نفس بخش سالک) نے ایک ادھوریہ جانور کو ذبح کر کے والا برہمن کو قربانی کے لئے جانور پر پانی چھڑکتا دیکھ کر بہت کوڑے دیئے۔ اور کہا کہ تجھے ذرا خدا کا خوف نہیں۔ جانور ذبح کئے چلا جاتا ہے۔ یہ منکر ادھوریہ نے کہا کہ خدا کے حضور میں قربانی کرنا بے رحمی میں داخل نہیں کیونکہ ایسی حالت میں جانور ترزا نہیں۔ بلکہ سیدھا بہشت کو سدا رہتا ہے۔ یہی مہرتی روید مع دعائی

کا حکم ہے۔ میں ویلے کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اسلئے مجھے کچھ بھی ٹھنہ نہیں۔ میں نے جیتی نے جواب دیا کہ ایسی صورت میں یوں کہنا چاہئے کہ قربانی جانور کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے عزیزوں کو بلا کر اسی طرح کا فائدہ پہنچاؤ دیکھو تو وہ کیا کہتے ہیں۔ گلا کاٹنے میں کچھ بھی مفاد نہیں۔ جانور کا گوشت اینڈن کے کام آتا ہے اور بس۔ سنا کہنا مانو۔ اور کشت و خون سے توبہ کرو۔ ہنسنا ہی دھڑلے میں بڑا دھرم ہے۔ اور مولوی نے جواب دیا کہ تو اپنی تو خیر لے۔ کیا تو ہنسنا نہیں کرتا کیا تو خوشبو نہیں سونگھتا۔ کیا تو طرح طرح کے رس نہیں پیتا۔ کیا تاروں کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا۔ کیا ہوا نہیں کھاتا۔ کیا سانس نہیں لیتا۔ کیا آواز نہیں سنتا۔ کیا صوچ بچار نہیں کرتا۔ ان سب میں زندگی ہے۔ امن کے استعمال سے تو انکو ایذا پہنچاتا ہے۔ اور اس لئے ہنسا کا مرکب ہوتا ہنسا ہے۔ تو یہ سب کچھ جانتا ہے مگر نہیں مانتا۔ ہنسا کے چلا جاتا ہے۔ مگر اپنے آپکو ہنس سے بری تصور کرتا ہے بنا تو دنیا میں کونسا ایسا کام ہے جس میں ہنسا نہیں۔ یہ سن کر جیتی نے خیالی یوگ کی گفتگو شروع کی۔ مگر یہ اور مہر یو بھی اپنی بات کا پکا تھا۔ وید کے حکم پر اڑا رہا اور کہتا ہے کہ وید کے منتروں کی تعمیل کرنا ہمارا فرض ہے۔ آخر جیتی چپ ہو رہا۔ اور اور وید نے جانور کو ذبح کیا۔ اور قربانی کی رسم ادا کی۔ (اشوسیدہ پر وہ)

ایکے مہا بھارت ون پر وہ میں ہنسا اور ہنسا کے متعلق ایک اچھا واضح بیان مندرج ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔

جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں انکو بھی موذی کہنا چاہئے۔ کیونکہ ہل چلاتے وقت بہت سے کیڑے مرکٹ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کھیت کو پانی دیتے وقت۔

گھاس کھوتے وقت۔ ایسے ہی غلہ میں طرح طرح کی جانیں زندہ موجود رہتی ہیں کھانے والے ان کو نکال کھینکتے ہیں۔ لوگ درختوں کو کاٹتے ہیں۔ اور لکڑیاں جلاتے ہیں۔ پھل پھول توڑتے اور بھرتے ہیں۔ نباتات کا استعمال کرتے ہیں۔ ان سب میں جانیں موجود ہیں۔ پانی وودہ وغیرہ صاب میں جانیں ہیں۔ ان غرض یہ ہے کہ

یہ تمام دنیا جان اور جانداروں سے بھری ہے۔ مچلی کو پھیل کھاتی ہے۔ ایک جانور دوسرے جانور پر زندگی بسر کرتا ہے۔ چلتے پھرتے پیروں تلے بہت جانیں مرو جاتی ہیں۔ آہستہ خرام بلکہ محزام۔ زیر قدامت ہزار جانند۔ اٹھتے بیٹھتے جگتے سوتے مختلف پیرایہ میں جانور جانور کو ہلاک کرتا رہتا ہے۔ ابنجان اور آن پڑھ نہیں بلکہ لکھے پڑھے دانشمند بھی دانستہ و نادانستہ ہر وقت ہنسا کے ترکیب ہوتے رہتے ہیں۔ مخلوقات کی پیدائش اور اسکی زندگی اور موت کے قاعدوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہنسا کے لفظ کو بہت لوگوں نے ایجاد کیا۔ دنیا میں کوئی شخص اور کوئی جانور ہنسا کرنے سے خالی نہیں رہ سکتا۔ ہنسا ایک قدرتی قاعدہ ہے۔ قدرت نے ہنسا پیدا کی۔ بغیر ہنسا کے دنیا کا عمل اور انتظام چلتا رہے۔ ہر جگہ بد نظمی پھیل جاتے۔

(2) A certain ascetic saw an *Adhwaryu* (a sacrificial priest) sprinkling water over an animal in preparation for slaughtering it, and began to curse him and said that it was very cruel of him to destroy life. The *Adhwaryu* replied that a sacrifice was a virtue and that the animal so slaughtered would not perish. It would immediately proceed to paradise and become immortal. The ascetic answered that in that case the sacrifice would be for the good of the victim. He had better invite his father, brother, and other relatives and propose to send them to heavens in the same way. There was, in fact, no good in slaughtering animals and throwing their flesh into fire. *Ahinsa paramo dharmaha* was the best dharma. On hearing the ascetic, the *Adhwaryu* pertly observed. "Are you sure you do not indulge in *Ahinsa* yourself? Don't you smell fragrances? don't you eat and drink? Don't you look to the

beauty of the stars? Don't you inhale air and breathe in it? Don't you hear sounds? Don't you think and make use of thought? And you know that all these objects have life, and by using them you do injure them and commit *hinsa*. Now with all knowledge you continue injuring others and presume that you are innocent. Do let me know an action that does not involve *hinsa*." On hearing the *Adhvaryu* the yati again resumed the negative (imaginary) arguments; but the *Adhvaryu* held the positive side and silenced his opponent and slaughtered the animal. (3) In the *Abadi Parva* M. B. there is a similar piece on the subject of *hinsa* and *ahinsa*, of which the following is an abstract:—A butcher speaks to a Brahmin and says: "I do not mean to argue and discuss, but I tell you the truth that the process of agriculture, always involves *hinsa* in various ways. By the plough and the water works a large number of insects is destroyed. Then all corn is permeated with worms and the consumers thereof destroy life knowingly and unknowingly. Then animals are used as vehicles which process really means *hinsa* in many ways. Clevermen make their living out of the foolish; the strong suppress the

(۳) ستر مشرانام برہمن یہ نیہ کرنی چاہتا تھا۔ مگر منسل تھا۔ جانور کی تلاش میں ایک گاؤں میں جا نکلا۔ اور وہاں ایک مالدار جہان سے در خواست کی۔ اس نے ایک بہت تیار جانور قربانی کے لئے اس کو عطا کیا۔ (پہنچ تترتم) درگھینے۔ یوگ کے غلبہ سے پہلے لوگ قربانی کے کیسے پابند تھے۔ آگات انگ کے کبھی جانور لاتے تھے۔ اور قربانی کر کے نذرانہ دیتے تھے۔

weak and eat it up naturally, Not only the ignorant but also the learned destroy life in one way or other. In short the word *himsa* is an innovation in this world of life intended by nature to be destroyed. With all one's might one can not avoid *himsa*.

(4) A certain Brahmin longed to perform an animal sacrifice but could not afford it. He travelled to a village and there obtained a fattened animal from a nobleman.

When the Vedas were in force, believers considered an animal sacrifice to be a great privilege and a blessing and were prone to perform it at all costs. But since the rise of the Yoga it was considered a curse and a calamity till it became extinct.

इमे च भगवन्तं यज्ञकुरुषुं कतुमिच्छन्त्यसौ भद्रपदताम्रि-
होत्रादर्शपूर्णमासचातुर्मास पशुलोमानां प्रकृतिविकृति वि-
रनुसमनं चातुर्होत्रविधिना ।

(۴) بھرت راجہ نے بھگوان وشنو کے حضور میر چھٹی ٹری سب طرح کی قربانیاں کیں۔ (بھاگت پوران ۷)

Bharata Raja performed many sacrifices to Vishnu

(۵) پروردگار نے مان دینے کی کیفیت پر بھی ہمیشہ نے جواب دیا کہ وہ ان تین میں۔ تینوں کا نام ایک ہے۔ اور ان تینوں کا ایک ہی ہے۔
(۱) گائے کا دان (۲) زمین کا دان (۳) علم کا دان۔ لفظ گائے کے تین معنی ہیں۔

گاتے۔ زمین اور علم۔ اس لئے ان تین دانوں کا ایک نام گوہ ہے۔ انکی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ گاتے اور بیل سے بدنیہ (قربانی) کا کام لینا تو بیکار کرنا ہے۔ کاشتکاری وغیرہ کا کام لینا جس میں ہنسا ہوتی ہے قابل مذمت ہے۔ دید کے حکم سے نہیں ہے۔ ہاں تم برہمہ ورچسم۔ یعنی ہل میں بیل جوڑنے کے وقت سے نیکی ذریعہ سے اٹھ گئی۔

(5) Yudhishtira enquired details about *daana* (a gift). Bhishma said that there were three daanas, of one name, and one end :—cow daan, (2) land daan, (3) and knowledge daan. (the word "go" in Sanskrit means (1) cow, (2) land, and (3) knowledge). While giving details of them, he said that the use of a cow or of an ox for Yednya purposes was enjoined by the Vedas but their use for purposes agricultural was no doubt *hinsa* and therefore reproachable. As the Shriti runs "halantum Brahma Verchasum" by use of plough there ended the Brahma virtue on the surface of the earth.

گائے کی عظمت اور قربانی

(۶) ہمیشہ دعا اچھانے کی فضیلت اور اسکی قربانی کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ (انوردن)

गवा धिकास्तपस्विभ्य। य० मात्सर्वेभ्य एव च

”گائیں تپسوی (نفس کش) لوگوں سے بھی بڑھ کر بزرگ ہیں۔ اس لئے ہمیشہ تپہ خود ان میں ہوتے ہیں۔ گائیں بڑھاپا رک (عالم اپنی) میں بستی ہیں جس مقام کے حاصل کرنے کے لئے تمام بڑے بڑے رشتی آرزو مند رہتے ہیں۔ گائیں اپنے دودھ وہی گوبر چڑھتے ہیں۔ سینک۔ سلیمہ۔ پونچھ سے ہم پر احسان کرتی ہیں۔ گرمی۔ سزدی۔ برسات۔ بیکسان ہماری خدمت کرتی ہیں۔ اور برہمنوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہیں۔ راجہ رنتی دیونے عرف محلے کی قربانی کی۔

रन्तिदवस्य यज्ञे ताः पशून्वोपकल्पिता ।

अतश्चमगवती राजगो चमन्यः प्रवर्तता ॥

ورانتی گائیں کھائیں کہ ان کے خون کی ایک ندی بہہ نکلی۔ جس کے نمارے نہیں کی کھ لوں کے بن گئے۔ اور اس سے وہ ندی چرمس وتی کھلائی۔ قربانی سے بچی کھچی گائیں رنتی دیونے دان کیں۔ اس لئے محلے کا دان کرنا چاہئے۔

نوٹ:- معلوم ہوتا ہے کہ گائے کی اس قربانی سے رنتی دیوی کی بہت

نیکانامی اور شہرت ہوئی۔ چنانچہ دیاس کے علاوہ کالی دیاس جیسے مشہور شاعر بھی اپنی کتاب میگھ دوت میں بہت ادب اور وقعت کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

आराध्यै न शरवणमय इवमुल्लिखितः ॥

सिद्धद्वैजलः ॥ नमशां ॥ नाममुक्तः ॥

शिवशंखाः सुरावतमया लमजां मानः ॥

سوتو مورتیا موبی پرانیات رنیتھوہس کی ترم ॥

کالیاس بادلوں کو اپنا قاصد بناتے ہیں۔ اور بہت سے پیغام ادا مہر دھڑکھیتے ہیں
 راجہ رنتی دیو کی عظمت کو یاد کر کے بادلوں سے کہتے ہیں۔ اے بادلو۔ مجھ کو نمانت جاتے
 جلتے سرکنڈے کے بن پر سے گزرتے ہوئے اور تشدان ہمارا راج کی حد و نشان لگاتے
 ہوتے آگے بڑھنا۔ راستہ میں ضرور بھیڑ بھار ہوگی۔ مگر تمہاری بوجھاڑ کے ڈر کے
 مارے سدا لوگوں کے غول کے غول میں بجاتے ہوئے اور حد و نشان کے گیت گاتے
 ہوئے آگے بڑھنا۔ اور تمہیں راستہ صاف ملیگا۔ تم بھی ادب آگے بڑھنا
 اور رنتی دیو کی اس بڑی نیکنامی کی عزت میں سر جھمکانا۔ جو گانے کی قربانی کرنے کی
 وجہ سے دنیا میں پھیلی۔ اور اب بھی بہتی ہوئی ندی چرمن وتی کی صورت میں بہہ
 ہے۔

نوٹ:- سدا آسمانی دیوتاؤں کی ایک قسم ہے۔ کالیاس کے دل میں
 اس یذنیہ کی ایسی وقعت تھی کہ اسکی آنکھوں کے سامنے اس کا سماں بندھا تھا۔
 اور آسمانی لوگ اس قربانگاہ کی زراچ میں اسکی تعریف کے گیت گاتے ہوئے دکھائی دیتے
 تھے جنکی کثرت کی وجہ سے بادلوں کو بھی راستہ ملنا دشوار تھا۔ مگر یہ سچ کہ بارش
 کے ڈر کے مارے آسمانی لوگ آگے بڑھنا نہیں گئے۔ اور بادلوں کو وہاں پہنچنے کا راستہ
 ملیگا۔ اپنا پیغام بادلوں سے کہتے ہیں چرمن وتی کے متبرک ہونے کی بابت چند
 شہادتیں سنئے۔ (۱) ویاس اور (۲) کالیاس کے سوا (۳) مشہور برہمن ولی اشیک
 نام نے بھی جنمے جیا راجہ کے دربار میں بڑی قربانیوں کے تذکرہ کے ساتھ گائے
 کی اس قربانی کا خاص طور پر تذکرہ کیا۔ (آدی پوروہ)

(۴) یہ چرمنی وتی ندی جو گلے کی قربانی کے خون سے بہنے لگی تھی ایسی
 متبرک ہوئی کہ اس کا درجہ لکھا کے برابر قرار دیا گیا۔ اور ورونہ دسمندروں
 کے خدا کے دربار میں متبرک دسمندروں اور دریاؤں کے برابر بہتی ہے۔

surely better than ascetics; and therefore *lava* dwells in them. Cows dwell in Brahmataloka which region the great Rishis covet to ascend. Cows do mankind good with their milk and provide all sorts of *havya* material, and confer obligation with their dung, curds, hide, bones, horns, tail, etc., and serve equally all the season round and attain along with the Brahmins, the highest blessings. Raja Ranti Deva slaughtered cows only in sacrifices to such a large extent that a stream of blood commenced to flow of which the banks were made of their hides, and on that account, was called Charmanvati. The cows that survived were given by him in Daans to the Brahmins. Therefore a go-daana is admired.

[The cow sacrifice above referred to must have been admired all over the country by the great Indian Aryana generation after generation. Besides the great Vyasa whom we have just read, the poet Kalidasa has immortalised Ranti Deva and his cow sacrifice in his 'Maighdute.' The poet makes clouds his messengers and says "do remember o cloud, as you cross the reed forest, the famous birth place of the god Shadanana, do sing his praises and then proceed further. The passage you will of course find crowded with the Siddhas eagerly playing their flutes in honour of the sanctity of the spot, but for fear of you, downpour they will move aside and you will find time to bow down in

honour of the fame of Ranti Deva established on earth on account of his cow sacrifice which is yet preserved in the form of the flowing stream (Charm-anvati).

(Note—Siddhas is a semi-divine being. Kalidas is so much impressed with the virtues of this sacrifice that he sees the Sidhas surrounding the spot actually longing to sing praises of Ranti Deva.)

The popular Brahmin saint named Aastika also mentions this cow sacrifice of Ranti Deva among the great sacrifices of the Indian world (Aad. M. B.) Similarly (Sabha M. B.) Narada *rishi* gives this stream of blood, a distinguished place in paradise where Ganga and other holy water flow.

Similarly (Vana M. B.) the reward of a plunge into this stream is considered equal to that obtained by the Agnishtoma. Similarly (Vana M. B.) the famous Markanda *rishi* saw this stream flowing in the heart of Vishnu along with Sarasvati and other holy waters.

Rather an awe-inspiring description of the hospitality of Raja Ranti Deva, is found in the Vana parva (M. B.) which, in brief, stands as follows:—For the kitchen of this ruler two thousand cows and two thousand other animals were slaughtered every day, as he liked to feed his people with high class dishes of flesh at all times. At this rate, over forty three million cattle must have been slaughtered, say during thirty years of his regime.

گائے کی قربانی کی عظمت

وید پرست آریوں میں گائے کی قربانی کی اتنی عظمت تھی کہ بڑے سے بڑے
ثواب کے کام کو گائے کی قربانی سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ مثلاً

मष्टमेन न मत्केन जीवन्संवत्सरं नृप ।

मध्यादयरथ यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥

جو کوئی آٹھویں دن خشک کھانا کھائے اس سال گزارے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے
جتنا گائے کی قربانی کا۔ (راؤ پڑوہ)

Importance of a cow sacrifice

A cow sacrifice was held as a standard of virtue and therefore colloquial expressions like the following — "Any one passing a year on weekly rations of boiled rice secures a reward equal to a cow sacrifice."

देवर्षयो महाभागस्तथा अर्णवयोमलाः ।

अपृच्छन्नेदं ते वसकाशं जयतां वाम ॥

य इमं ब्राह्मणा प्रोक्ता मन्वा वै प्रोक्षणे यत्नतः ।

पते प्रमाणं भवत उताहो नहि वाचस्प ॥

(۸) دیورشیوں اور مہرشیوں نے مکرہنوشہ راجہ سے پوچھا کہ جو منتر گائے کو
ذبح کرنے سے پہلے اس پر پانی چھڑکنے کے وقت پڑھنے کے لئے برہماتے کرتے
ہیں انکی نسبت آپ کا کیا خیال ہے۔
اس سوال سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ گائے کی قربانی برہماتے کے حکم سے ہوا کرتی

تھی۔ برہما وید اور وید برہما ہے۔ اس لئے وید پرست کیسے اس سے انکار کر سکتا ہے۔

(7) The Devarshis and Brahmarshis unanimously approached Raja Nahusha and asked him to give his opinions regarding the *mantras* ordained by Brahma to be recited on the occasion of sprinkling of water over kine before slaughtering them. The query above referred to amply proves the popularity of the cow sacrifice based on divine law.

انسان کی قربانی

(۱) ہریشچندر راجہ نے منت مانی تھی کہ اگر میرے بیٹا ہوتا تو اس کو قربان کر دوں گا۔ لڑکا پیدا ہوا۔ مگر راجہ نے منت پوری نہ کی۔ کیونکہ وہی ایک گھڑ بھر کا لڑکا لاکھا۔ راجہ ٹالتا رہا۔ یہاں تک کہ لڑکا بڑا ہو گیا۔ اور جان گئے خوف کے مارے بھاگ نکلا۔ اور اپنی عیوض میں ایک برہمن کا لڑکا خرید کر بھیج دیا راجہ نے اس کی قربانی کی۔ اس قربانی میں بڑے بڑے برہمن رشی مددگار تھے مثلاً وشنو، مہاراج برہما بنے تھے۔ وشنو امتر ہوتا (نذرانہ آگ میں ڈالنے والا) بنے تھے۔ حمد گنی رشی اور سور یو تھے۔ اور ایسے رشی تمام گاؤں میں گائے والا) تھے۔ (بھاگوت پران صفحہ ۸)۔

Man Slaughter.

(1) Raja Harish Chand had vowed that if he..

would beget a son, he would slaughter him in Yednya. But when he got a son he hesitated to fulfil the terms and went on postponing the evil day till the boy fled away for fear of losing his life. During his exile he pursued a Prahmin boy and sent him on to the Raja as a substitute. The Raja was, then, pleased to fulfil his vow. In this sacrifice great *Rishis* like Vasishtha, Vishvamitra, Jamadagni, and Ayasa, were the officiating priests. (It should be observed that so long as the Kshatriyas were in power, all the Vedic orders were carried out by the learned Brahmins without any scruple—like this man slaughter and others of this type. But as the Yogi got the upperhand, the Dharmic ceremonies were ignored and the Kshatriyas lost their authority).

(۲) یودھشٹھ نے ہمیشہ سے پوچھا کہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر سزا دیئے راج کا انتظام ہو سکے۔ سزا دینا تو مناسب ہے۔ اور منہا ممنوع ہے۔ سزا نہ ہونے کی صورت میں آدمی آدمی کو مار کھائے گا۔ بتائیے کیا کیا جائے۔
 ہمیشہ نے جواب دیا کہ پہلے زمانہ میں ایک راجہ ستیہ وان نام کا تھا۔ اُس

نے اپنے والد دیتیس کے شہرہ سے جن لوگوں کو قتل کی مراد دی انکو قتل کئے لئے
 لے جاتے ہوئے دیکھ کر باپ نے بیٹے سے کہا کہ بڑی مشکل ہے۔ اگر نہ سنا نہ کرنا دھرم
 قرار دیا جائے تو ادا دھرم کیا ہوگا۔ اگر بدکردار کو قتل نہ کیا جائے تو دنیا میں بد نظمی
 پھیل جائے۔ اور کاروبار نہ چلے۔ بتا تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا کہ اگر
 ان بے گناہوں کو رہا کر دینے کی کوئی صورت نہ ہو تو بہتر ہے کہ کوئی مراد حاصل
 کرنے کی نیت سے انکی قربانی کر دی جائے۔ مگر کتنے ہی یہ بہشت کو پہنچیں گے
 اور مرزا خود ان کے حق میں مفید ہوگی۔ اور ہمارا فرض بھی ادا ہو جائیگا۔

तत्र शक्योपि चेत्साधुपरिजालुमदिसया ।

कथंचिदुद्धृतमव्यस्य साम्बांतं तथा कुरु ॥

قاعدہ یہ تھا کہ مجرم کے بگناہ رشتہ دار بھی قتل کی مراد پاتے تھے۔ اس لئے
 راجہ کے والد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی طرح بے گناہوں کو موت کی مراد
 سے بچایا جائے۔ آخر راجہ نے یہ سلاہیں حل کیا کہ انکو قربان کر دیا جائے جس
 سے ان کو بہشت نصیب ہوگا۔ اور ہمارا مطلب بھی حاصل ہو جائیگا۔

(2) Was it possible for a ruler, said Yudhis-
 thira to Bhishma, to administer justice without
 punishing the culprit? If there be no punishment
 there would be no order and no tranquility: and
 man would devour man with impunity.

Bhishma replied that in times gone by there
 was a ruler Sattyavan by name With his fathers'
 approval, he ordered certain innocent men to be put
 to death for the sinner. their relative When these

victims were being carried to the place of executions, the father saw them and said to the son that that was a very intricate affair. If *ahimsa* were Dharma, what, then, would *adharma* be? Disorder would rule and peace would disappear. The son answered "If there be no plan to save them from death, let them be slaughtered as *Yednya Pashus* (victims of sacrifice). Forthwith they would go to paradise and we too would gain our desire, and our object would be fulfilled." (These victims were innocent but being relatives of the criminal had to suffer death and hence the compunction of the prince.)

(۳) سو کہ راجہ کے بہت سی آرزوؤں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا۔ اتفاقاً چینی نے اُسے کاٹا اور وہ پھیلا اٹھا۔ اس کے ساتھ گھر بھر بے چین ہو گیا۔ راجہ نے معنوم ہو کر اپنے گرو سے کہا کہ ایک بچہ تو رنج کی جڑ ہی ہوا کرتا ہے۔ کاش میری سب رانیوں سے اولاد ہو جاتی۔ برہمن نے ترکیب بتائی کہ اس بچہ کو قربان کر دو۔ اسکی چربی کا ہون کیا جائے۔ اور سب رانیاں اس کی بونگھیں تو سب کے لڑکے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ تجویز سن کر محل میں کھرام سا چم گیا۔ اور رانیاں اس بچہ کو بچانے کے لئے اپنی طرف گھسیٹتی تھیں۔ اور برہمن اپنی طرف آخر راجہ کے حکم سے

विशस्य नैनं विधिबद्धवामस्य बुद्धाय नमः ।

برہمن نے بچہ کو کاٹا۔ اور دستور کے موافق اس کا ہون کیا۔ اور رانیوں نے اس کا دھواں سونگھا۔ دسویں مہینے سب کے لڑکے پیدا ہو گئے۔ اور وہ بچہ بھی پھر پیدا ہوا۔

(2) Somaka Raja got a son after years of craving. The child being once bitten by an ant, began to cry, and with him the whole palace. Being disheartened thereby the Raja spoke to his *guru* that one child surely was a source of sorrow to the family. The Brahmin thereupon suggested the remedy. The child should be slaughtered and the fumes of its fat presented to Agni, should be inhaled by the queens desirous of begetting children. The Raja having agreed, the Brahmin cut up the child with due ceremonies, and presented the *havis* of its fat to fire. The fumes thereof were inhaled by the *rams* in due course. The result was that a hundred of the queens who took the opportunity of smelling the fumes above mentioned, became pregnant, and after ten months, gave birth to hundred sons. The boy sacrificed was reborn with a special mark, as the Brahmin had indicated.

(۴) کسی زمانہ میں ایودھیا کے مہاراجہ امبریشہ درام کے بزرگوں میں سے
 نے قربانی شروع کی۔ اسی اثنا میں ذبیحہ جانور کو اندر مہاراج اُڑالے گئے۔
 تب برہمنوں نے راجہ کو خبر کی کہ آپ کا ذبیحہ چھین لیا گیا۔ بد عملی کی یہ بڑی سزا
 آپ کو ملی۔ اب یا تو اصل جانور پیدا کیجئے۔ یا اس کی عیوض انسان کو قربان کیجئے
 اور کچھ معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ راجہ مضطرب ہو کر تلاش کو نکلا۔ اور لاکھوں اشرفیوں
 کے انعام کا وعدہ کیا۔ اور تلاش کرتے کرتے خود بھرگو تنگ پر جا نکلا۔ اور وہاں
 ایک برہمن مع اپنی بیوی بچوں کے بیٹھا دیکھا۔ راجہ آداب بجالایا۔ اور خیریت
 پوچھ کر اور چکنی چٹری باتیں بنا کر کہنے لگا کہ اپنے ایک بچہ کو قربانی کے لئے مجھے
 دیجئے۔ برہمن نے کہا کہ بڑے بیٹے کو تو میں نہ دوں گا۔ بیوی بولی کہ چھوٹا تو میرا
 لاڈلا ہے۔ میں کیسے اسے دوں۔ منجھلا بیچارہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اور خود
 بول اٹھا کہ مجھے لے چلئے۔ آخر معاملہ طے کر کے کڑوڑا اشرفیاں اور جواہرات
 کے ڈھیر اور لاکھوں گائیں دیکر۔ لڑکے کو لیکر راجہ خوش و غرم واپس چلا آیا
 راستہ میں ایک جھیل کے کنارے لڑکے کے ماموں و شواسترمی ریاضت
 میں مشغول تھے۔ انکو دیکھ کر لڑکے نے ان سے اپنا دکھڑا رویا۔ انہوں نے
 اس کو تشفی دی۔ اور ایک اسم اعظم کا عمل اسکو سکھا دیا۔ اور پڑھنے کا طریق
 بتا دیا۔ اپنے شہر میں پہنچ کر راجہ نے اس لڑکے کو قربانی کے سرخ کپڑے پہنائے
 اور توپ یعنی قربانی کے ستون سے اسے باندھا۔ عین وقت پر اس نے وہ عمل
 پڑھا۔ بڑھتے ہی اتر ہوا۔ اور اندر دیوتا نے اس پر از حد شفقت کا اظہار کیا
 اور اس کو لمبی عمر بخش دی۔ اور راجہ کی قربانی جیسی تھی ویسی ہی قبول کر لی۔

(3) Once upon a time Maharaja Ambarisha of Ayodhya (an ancestor of Rama) commenced a horse sacrifice. The god Indra being displeased with him carried off his horse. The Brahmins warned him of

the danger which he had incurred through his misbehaviour, and told him that he should either produce the original horse or a man substitute. The Raja went out in search and offered a huge reward to finder. While he was knocking about, he reached the Bhurgu Tunga, and there saw a Brahmin and his family. After paying his respects, he requested him to sell one of his sons for sacrificial purposes. The Brahmin refused to sell the eldest, and his wife clung to the youngest. Then the middling boy being left uncared for, got disappointed, and in despondency offered himself. Then the price agreed upon was paid, and the Raja returned to his capital. On the way the boy victim happened to come across his uncle Vishvamitra and spoke to him of his miseries. The *rishi* taught him a *gatha*, to be recited at the time of immolation. When the Raja dressed the boy victim in purple (the sacrificial colour) and tied him to the *yupa*, the sacrificial pole, then he repeated the *gatha* and invoked the mercy of heavens. The result was that god Indra got pleased with him and granted him a long life, and took the raja's will for the deed and accepted his sacrifice.

وہ مشہور بھاگیرتھو راجہ درامکے اجداد میں سے (جنہوں نے بھاگیرتھی
لنگا پیڑ سے نیچے اُتاری۔ خود اپنا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

मयःमहाभिः सर्वमवेक्ष्य मयोरस्य

میں نے اچھ سرومیدھ (سب جانوروں کی قربانی) کیں۔ اور سات

نرمیدہ زمرہ کی قربانی کریں۔ (انوپروہ صفحہ ۱۱۲)

(4) The famous Raja Bhagiratha (an ancestor of Rama) who brought down the Ganga from the heavens enumerating his acts of devotion, on an occasion says "I performed eight mixed sacrifices and seven man-sacrifices (Anu. M. B.)

(5) Once a Shudra in the hope of getting children appeased the Devi with a man-sacrifice.

(۶) ایک دفعہ ایک شودر اپنے اولاد پیدا ہوجانے کی آرزو میں کالی دہری کے حضور میں انسان کی قربانی کی۔ (بھاگوت پران)

मम कदाचित्कश्चिद्गुणलपति मद्रकाव पुरुषपक्षुवलमस्तार-
विकामः ।

جانور کی قربانی اور گوشت کھانیکا رواج

جب کشتری فاتح زندہ تھے۔ اور وید پر عمل تھا۔ تب رات دن قربانیوں کا چرچا رہا کرتا تھا۔ اور روزمرہ میں قربانیوں کے استعارات بولے جاتے تھے۔ چنانچہ ہمیں کہتے ہیں۔

यत्प्राणं यत्तु शक्तिः स नमोवाङ्मोपदेष्टा हरिः ।

यत्प्रमाणं यदोक्तिः स नमोवाङ्मोपदेष्टा हरिः ॥

यत्प्रमाणं यदोक्तिः स नमोवाङ्मोपदेष्टा हरिः ॥

यत्प्रमाणं यदोक्तिः स नमोवाङ्मोपदेष्टा हरिः ॥

مہ چار بھائی رتوج بنیں گے۔ شری کرشن بھگوان برہما بنیں گے۔ بدھ شتر
قربانی کی نیت باندھیں گے۔ اور دریدھن وغیرہ ذبیحہ بنیں گے۔ اور درویدی

کی بے عرضی کا ذکر دور کرنا ہم سب کا مقصد ہوگا۔ اور نیکنامی کا تقارہ کشتیری
کو جاننے کے لئے زور و شور سے بجے گا۔ (دوسری سنوار)

So long as the Kshatriya conquerors did not fully submit to the yoga, the talk of dharma and sacrifices prevailed in all circles of their society and sacrificial similes and metaphors were colloquially used. We take an example from the hero Bhima who depicts so enthusiastically the then forthcoming war. He says: "We four brothers will act as sacrificial priests, Shri Krishna as Brahma, Yudhishtira will take the diksha, and Duryodhana and his party will serve as victims of our sacrifice. Our aim will be to redress the grievances of Dranpadi, and Fame will be the drum that will invite the Kshatriyas to the battle field

جب کشتیری زندہ تھے اور قربانیاں ہوا کرتی تھیں تب لڑائی کے میدان
میں مخالف کو پکھاڑ کر اسے قربان کئے ہوئے جانور سے مشابہت دیا کرتے
تھے۔ اور خود لڑائی کو یدہ یدنیہ (قربانی بصورت جنگ) کہا کرتے تھے مثلاً

उपेयुषी विम्रतमेतकघृति यचादूदूरे पतितस्व रद्विजः ।

परः समवे शित तत्पशु द्विजेः पति पशुवाभिद इतमज्वरे ।

جب ارجن اپنے بدمقابل سوار کو مار کر اس کے سامنے آکھڑا ہوا تب اس کی
ہیئت ایسی خوفناک تھی جیسے موت کی۔ اور وہ بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ

موت کے بھیس میں شکر جو یدنیہ میں برہمنوں کے ذریعے کئے ہوئے جانور کے سامنے
اکھڑا ہوتا ہے۔ ذکر اہ جنیم

In the Vedic age, sacrificial simile was used to describe an act of prowess; "after killing his antagonist, the boar, Arjuna, fierce like death itself, stood thereby, and bore resemblance to Shiva standing in front of an immolated victim."

دیکھو کشتروں کے محاورہ ہی قربانی کا استعارہ

ایک دفعہ اچھی پیداوار نہیں ہوئی۔ اور قحط سے لوگوں کو تکلیف پہنچی۔ اُس
وقت پرستھو راجہ (جنگی یا دگار میں زمین پر تقویٰ کہلاتی ہے) معنوم ہوئے۔ اور
زمین کو گائے قرار دینے والوں نے یوں معنوب کیا۔

वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासनपरांमुखीम् ।

भागं वहिषि या वृत्ते न तेनोषि च नो वसु ।

यवसं जग्धानुविनं नैव दोग्ध्यौघसं पयः ।

तस्यामेव हि दुष्टायः दग्ध्यो नात्र न शस्यते ॥

अमुषा कस्यरीतानामात्तांतां परिदेवनम् ।

शामयिष्यामि मद्वाणै र्मित्रायास्तव मेदसा ॥

اسے زمین صورت گائے۔ میں تجھے کاٹ ہی ڈالوں گا۔ تو میرا کہنا نہیں مانتی
یدنیہ کے موقع پر تو تو نذرانہ کا پورا حصہ لے لیتی ہے۔ زمین بھی دیتا ہے۔ اس
کو کبھی قربانی کا حصہ دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں غلہ نہیں دیتی۔ روزمرہ ہم تجھے
دانہ کھلاتے ہیں۔ مگر تو باکھڑے بھرا دودھ نہیں دیتی۔ تو ہی بتا تجھے جیسی بچہ
گائے کا کاٹ ڈالنے کے سوائے اور کیا علاج ہے۔ دیکھ میں تجھے کاٹے ڈالتا
ہوں۔ اور اپنے تیروں کی تیر دھار کی کاٹی ہوئی تیری چربی دار بوتلیں اپنی دیا

کو کھلاتا ہوں۔ (بھاگوت پران نمبر ۴)
 نوٹ :- غور کرنے کی جگہ ہے کہ اگر گائے کے گوشت کے کھانے اور
 کھلانے کا عام رواج نہ ہوتا اور گائے کے کاٹنے اور اسکے گوشت کھانے کو
 لوگ بُرا سمجھتے۔ تو کیا پرستور راجہ بے تکلفانہ اعلان کرتے کہ میں گائے کا گوشت
 اپنی رعایا کو کھلاؤں گا۔

جب وید پرست کم ہو گئے۔ تب قربانی کی رسم بھی ڈگمگانے لگی۔ قربانی
 کرنے والے کو لوگ طنزاً گو گھناہنے لگے یعنی کشندہ گاؤ۔ اچھے معنی تھے
 بُرے ہو گئے۔

Popularity of sacrificial simile

In the Vedic age, sacrificial simile was used to describe an act of prowess, "after killing his antagonist, the boar, Arjuna, fierce like death itself, stood thereby, and bore resemblance to Shiva standing in front of an immolated victim."

Sacrificial Metaphors

Once, on the occasion of a famine, Pruthu Raja harangued the earth and said, "O earth cow, I am sure to slaughter thee, the disobedient beast. At the time of sacrifices, we give thee ample offerings (Earth is a goddess), but do not get in return—good crops from thee. We feed thee every day but get no milk in return. Now tell us what should we do with thee? We should slaughter thee, there being no other way to get rid of thee. Mind, O cow earth I am going to cut thy throat with my sharp arrows and satiate my hungry people with thy fat flesh."

Note) This address of an Emperor establishes the popularity of sacrifices and of animal food. If people then, abhorred cow slaughter, the great raja should never have thought of feeding them with flesh.

اندر اور اگنی یہ دو دیوتا باز اور کبوتر بن کر اس دنیا میں اترے۔ اترتے ہی باز کبوتر کی طرف چھٹا۔ کبوتر نے شینی راجہ کی گود میں پناہ چالی۔ باز نے اسے پکڑنا چاہا۔ راجہ نے اُسے روکا۔ باز نے کہا کہ جہاں پناہ قدرت نے کبوتر میری خوراک پیدا کی ہے۔ اس کے روکنے کا کسی کو حق نہیں۔ راجہ نے کہا کہ

उक्षणं पञ्चवा सह ओदनेन अस्मात्कथोसा त्रिति
से न वृद्धः । यसिन्देने एमसेतीत्यथन तत्र मांसं
शिबयन्त वहन्त ॥

میں حکم دیتا ہوں کہ اس کبوتر کے عوض میں گائے یا بیل کا پلاؤ پکا کر اور کچا گوشت بھی جہاں تو کہے وہاں شاہی نوکر تیرے پاس پہنچا دیں۔ (دون پروہ)
(اوپر شلوکوں میں "اُکشاتم" لفظ آیا ہے جس کے معنی بیل یا نازاد بگلے کے ہیں۔ جو کاٹنے کے کام میں آتی ہے)

دیکھنا چاہئے کہ شینی راجہ باز کے لئے گوشت کی خوراک بھیجنا چاہتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اور جانوروں کو چھوڑ۔ گائے کی طرف اس کا خیال دوڑا۔ مرغ کا گوشت یا تیر یا بٹیر کا گوشت باز کے لئے زیادہ مناسب تھا۔ کیا گائے بیل سے راجہ کی دشمنی تھی؟ نہیں جہاں کی عزت کے لئے گائے قربان کرتے تھے۔ اور اسکا گوشت پکا کر جہاں کو کھاتے تھے۔ اسی دستور کے موافق راجہ نے یہ حکم صادر کیا۔

the earth, assuming the form of a hawk and a pigeon respectively. The hawk pounced upon the pigeon. The pigeon found time to fall into the lap of Raja Shibi who drove away the hawk. The hawk, then, said to him that the pigeon was its natural food and demanded its surrender. The Raja offered cow flesh *pullao* and simple flesh as well in return for the pigeon. It is worth notice that on hearing the demand of the hawk, the Raja could think of nothing better to offer than cow-flesh. Why? One may enquire Was he angry with kine? No. The fact is that food containing cow flesh was considered sacred; and to show reverence to a guest, it was given with Madhuparka to him.

अमृतं ब्रह्मणा गाव इत्येतत्त्रयमेकतः ।
तस्माद्ब्रह्मणं नित्यमचयेत्त यथाविधि ॥
यजुषा संस्कृतं मांसमुपभुञ्जान दृश्यति ॥

بہیشہ کہتے ہیں کہ امرت - برہمن اور گائے - یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ اس لئے گائے اور برہمن کی پوجا کرنی چاہئے۔ لیکن یجور وید کے حکم کے مطابق یج کی ہوئی گائے کا گوشت کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ مگر ناجائز گوشت کھانا اسے جیسا کہ اپنے بچے کا گوشت کھانا۔ (انوپروہ صفحہ ۱۶۲)

Cows and Brahmins ought to be respected, but eating of Cow flesh according to the orders of Vajur Veda is quite legal

یودھشٹھ کے سوال پر بھیشم نے کہا کہ بیشاک گوشت سے زیادہ اور کوئی چیز
مرہ دار نہیں۔ بیماروں۔ زخمیوں۔ کمزوروں اور تھکے ماندے شخصوں کیلئے گوشت
سے بڑھکر اور کچھ مفید نہیں۔ یہ فوراً قوت بخشتا ہے۔ زندگی کو بڑھاتا ہے۔ اور
کوئی غذا ایسی مفید نہیں۔ گوشت نہ کھانے میں بھی خرابیاں ہیں۔ مگر دھرم شاستر
کی رو سے گوشت کھانا درست ہے۔ اور یہ شرتی بھی ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ قربانی
کے لئے سب جانور پیدا کئے گئے ہیں۔ اور کشتریوں کی بابت جو خاص حکم ہے وہ
بھی سنو۔

वीर्येणोपाजितं मांसं यथा भुजन्न दृश्यति ।

आरण्याः सर्वदेवस्यः सर्वशः प्रोक्षितः । मृगः ॥

جو گوشت بہادری سے تسکار میں ہاتھ لگے وہ تو نشتری کا حق ہی ہے۔ جنگلی
جانور قدرتا نذرانہ کے کام کا ہے۔ اگستی رشتی قدیم زمانہ میں تسکار کی بڑی عظمت
کیا کرتے تھے۔ اور خود تسکار کھیلنے لگے۔ اس میں کچھ بھی گناہ نہیں۔

Bhishma says "Meat is the most relishable article of diet. There is no better tonic for the sick, the wounded, the debilitated, and the overworked, than animal food. It acts instantaneously and prolongs life. In short, there is no other food as wholesome as meat. Its use is allowed by the Vedas and the Dharma Shashtra. There is a special permission for Kshatriyas regarding the meat obtained by them in

shooting. The forest game is a ready sacrifice without any scruple. In ancient times the great *rishi* Augusti was a great admirer of shooting and a practical sportsman. Hunting therefore is quite legal."

شری کرشن نے بیل مار ڈالا

समावृतन्तं स निपुणं श्रुमयोः पदा समाकम्प्य
निष्पीडयामस

ایک دفعہ ایک بیل نے شری کرشن پر حملہ کیا۔ آپ نے اُس کو بچھا ڈالا۔ اور
بھیگے کپڑے کی طرح پھوڑا۔ اُس کا سینک اُپار اُسی سینک سے اُسے مار ڈالا۔

सूरो सुरापाः पिबत पायसं च बुभुक्षताम् ।
मांसानि च सूमेध्यानि भक्षयन्तां यो वदिव्यति

ہستی گوشت کا کھانا

جب بھرت مہاراج رام کو منانے کے لئے روانہ ہوئے تو راستے میں بھردواج مہاراج
نے اُنکی اور اُنکی فوج کی دعوت کی۔ سب ہستی سامان عیش و عشرت کا چودنیا میں جاؤں
کو بھی میسر نہیں آسکتا موکھوں نے لاف ظفر کیا۔ ہر طرف صدائیں سنائی دیتی تھیں کہ اے
پیاسو سرا (ہستی شراب) پیو مہنتی پی سکو۔ اے بھوکو۔ لو یہ قسم قسم کے پاکیزہ مزہ دار
گوشت کھاؤ مہنتا کھا سکو۔ (رامائن - ۲۰)

نوٹ: بد غور کرنا چاہئے کہ وید کے ماہر اور آریا قوم کی تہذیب اور ترقی کے زمانہ کے برگزیدہ بھردواج جیسے گوشہ نشین بزرگ تو مہانوں کو طرح طرح کے گوشت کھلاتے ہیں۔ اور جہل اور پست ہمتی کے زمانہ کے لوگ قربانی کو ظلم اور گوشت کو ناپاک بتاتے ہیں۔ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ دمہرم کو بھردواج اچھا سمجھتے تھے یا آپ اچھا سمجھتے ہیں۔ آپ تو وید کے منترؤں کے معنی بھی نہیں سمجھ سکتے معمول سنکرت کی معمولی کتابیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ پھر بھی قربانی کو ہنسا کہتے ہیں۔ بھردواج میں ہستی کھانا زمین پر میٹکا لینے کی روحانی قوت اسی وجہ سے بھقی کہ وہ یدنیہ کرتے تھے۔ اور مرت کھاتے تھے۔ آزاد تھے۔ آزادی کے زمانہ کے پیشوا تھے آپ تو ندوی کی نعمت سے محروم ہیں جو آزاد نہیں وہ آریا کہلانے کا شحق نہیں۔ آریا کے معنی آزاد کے ہیں۔ نہ آپ آزاد ہیں نہ آپکا خیال آزاد ہے ایسی حالت میں آپ میں روحانیت کہاں سے آئے۔

Once a bull attacked Shri Krishna, He hurled it down and squeezed its contents out as playfully as those of a wet cloth and then uprooting a horn of it, killed it with that very horn.

Prince Bharata on his way to Rama paid a visit to the illustrious Bharaddwaj. The Rishi gave him and his army a hearty welcome and entertained them all with heavenly wines and luxurious food. They were invited to drink choice wines and eat various delicious meat dishes. Great, indeed, is the contrast between the learned Bharaddwaj and those who consider meat eating a curse. I wonder who knows the tenets of the Vedas better. The old rishi of the days of freedom and learning of the Aryan race or the people of to day who pride in epithets and names and

are without knowledge of the Vedic Mantras ?

येषां गृहशिष्टानां सकुमस्य शिनां तथा
पीत्वा सीधु सगोमांसं कन्दन्ति च हसन्ति च ॥

مردویش کے باشندوں کی مذمت میں کہتا ہے کہ یہ لوگ ستوا اور کھجی
ملا کر کھاتے ہیں۔ اور شراب پی کر گلے کا گوشت کھاتے ہیں۔ وغیرہ۔
(دکن پر ۱۵۰)

Complains against the inhabitants of Madra
country who drink Sidha liquor and eat cow flesh.

ईजेश्वमेवैरवियज्ञमीश्वरं

महा त्रिभूत्योपचितांगदक्षिणैः ।

راجہ امیش نے بہت سی اشومیدھ کیں جن میں بہت دکشینہ دی اور
خیرات بخشی۔

Maharaja Yayati performed sacrifices at each
throw of his stick, and in this way, went on con-
quering till he reached the shore of the ocean. (M. B.)

शम्भुपातेनाभ्यतीयाद्देदिभिश्चित्रय पराम्

ہماراجہ یہ پانی ہنوشہ کا بیٹا لکڑی کی پھینک قربانیاں کرتا چلا گیا اور
سمندر تک ملک فتح کر لیا۔ (دشانتی پر ۵۰)

दशवर्षसहस्राणि वाजिमेधानथाकरोत्

अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां गोसवैश्च महा बनेः

ईजे कतभिरन्यैश्च स भीमानाप्तदक्षिणैः

رام ہماراج نے متواتر اشومیدھ اور واجپے یہ قربانیاں کیں جن میں
بہت دولت خرچ کی۔ ان کے علاوہ گنشٹومہ وغیرہ اور گوسودا گائے کی

قرانی، اند اور اقسام کی قربانیاں کیں اور ان میں بہت دولت لگائی۔ اور
بہت دکنشیدہ دی۔ (رامائن)

The great Rama during his rule performed many horse sacrifices, and the vajapaya sacrifices spending much money. Besides these he performed Agnishtoma and Atiratha sacrifices and many Gosavas (cow sacrifices) and a number of others, giving away immense fortunes.

(Note. — It is worth while noting that Rama (an incarnation of Vishnu) himself performed cow sacrifices, what shall we say of others ?)

۷۱

मां वजस्तोऽवैर्युक्तः प्रजा पर्मेव रक्षथ ॥

شری کرشن وشنو پائیت کرتے ہیں کہ میرے حضور میں قربانیاں کرتے رہو
نوٹ کیا اچھا ہو کہ لوگ اس حکم کی متابعت کرنا شروع کر دیں۔ اور قربانیاں
کیا کریں۔

पितामहस्य ते वजे राजसये महात्मनः ।

मां च वा परिषयां च । तस्याम त्प्रेमवन्वजा ।

मक्षये शालिमांसानि —

رانی درویدی اور پڑوہ میں اشمیدہ۔ راجہ سوہ۔ پند ریک اور گوٹو

دگائے کی قربانی ہر کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ راجہ یو دھستھر نے اشو میدہ
 راجہ سویدہ وغیرہ قربانیاں کیں۔ چنانچہ شوکہ آچار یہ ہزار پرکشت راجہ سے
 اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جن میں شری کرشن مہان نواذی کی خدمت پر مامور
 تھے۔ ہزار ہا رشی اور لاکھوں برہمن مہان تھے۔ ان قربانیوں میں بہت جانور
 ذبح کئے گئے۔ (بھاگت پران)

Rani Draupadi induces Yudhislethira to perform the
 ashvinadha (horse), the gooava (cow) and other sacrifices
 after a good deal of pressure he performed many of them
 successfully

اجگر مونی ایک مشہور پرہیزگار ساکب اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ میں گوشت
 اور چاول (پلاؤ) اور اور ہر قسم کے گھٹیا بڑھیا کھانے کھاتا رہتا ہوں۔
 (شانتی پورہ)

Ajgar Muni of established reputation for piety
 says " I eat meat and rice as well as other superior
 and inferior articles of food "

चर१ मृगयां ह्यपि ह्यसाहसैवम् ।

धनं ततः पशून्मेव्यान्पास्वदुपुष्येः ॥

شری کرشن سندھی گھوڑے پر سوار پاکیزہ جانوروں کا شکار کھیلا کرتے
 تھے۔ (بھاگت ۱۰)

یو دھستھر نے پوچھا کہ یوگی کو یوگ میں ترقی کرنے کے لئے کیا خوراک کھانی
 چاہئے۔

अथ मृगयां ह्यपि ह्यसाहसैवम् ।

उषासु सम्यक् युदारमा योगी मतमधामुधात् ॥

بھیشتہ نے جواب دیا کہ جو کوئی یوگ پر عمل کرنا چاہے۔ اسکو ترک حیوانات
کرنا چاہئے۔

نوٹ :- قربانی کرنا اور گوشت کھانا تو ویدک دھرم ہے۔ یوگی تو
وید اور دھرم دونوں سے علیحدہ ہے۔ اس لئے نہ وہ قربانی کرنا ہے نہ گوشت
کھانا ہے۔ بھیشہ کا جواب شری کرشن کے یوگ کے موافق نہیں ابھاریوگی تو

सर्व भक्षोहि युक्तास्मा नादनं मतमध्विषत

سب کچھ کھاتی لیتا ہے۔ پھر بھی آگ کی طرح پاک و صاف رہتا ہے۔
یہ دو صاف ترا حکم نیت دم درکش کہ آنچہ ساقی مارنخت عین لطافت
ایسی صورت میں یوگی کو ہنسا اور اہنسا میں فرق نہ کرنا چاہئے۔ گوشت اور ترکاری
دونوں کو ایک تصور کرنا چاہئے۔ کھاتے اور بکری۔ گاجرا اور مولیٰ میں فرق نہ کرنا
چاہئے۔ یوگی ہنسا کرنے والے کو گنہگار تصور نہیں کرتا۔ اور نہ ذبح کئے ہوئے
جانور کو مردوں میں شمار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

य एवं देति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।

उभौ सो न विनाशीनां काय हन्ति न हन्यते ॥

جو کوئی یہ خیال کرے کہ اس نے مارا۔ اور جو کوئی یوں کہے کہ وہ مر گیا۔ یہ دونوں
جابل ہیں۔ نہ کوئی کسی کو مارتا ہے اور نہ کوئی کسی کے مارنے سے مرتا ہے۔
مخلوقات خود دوڑی ہوئی ویراٹ (پریشور) کے دانتوں اور جھاڑوں میں
گھسی اور پسی چلی جاتی ہے۔ (بھگود گیتا)

वक्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति बंधाकरास्मानि भयानकानि ।

ایسی صورت میں سمجھ دار لوگوں کو چاہئے کہ قربانی کو ہنسا نہ کہیں۔ اور خود
گوشت کھائیں یا نہ کھائیں۔ اور وہ کھاتے دیکھ کر نہ کہیں۔

گنگا کی پوجا میں گوشت کا نذرانہ

सुराधटसहस्रेण भासितादनेन च ।

यस्ये त्वां प्रीयतां देवि पुरीं पुनरुपागता ॥

جب رام جلاوطن ہو کر جا رہے تھے۔ راستہ میں گنگا کو عبور کرتے وقت رانی سیتا نے گنگا کی پوجا کی اور منت مانی کہ اے دیوی تیری برکت سے جب ہم صحیح سلامت لوٹیں گے میں سڑا شراب کے ایک ہزار گھڑے اور گوشت پڑے چاول (پلاؤ) تیری تذکروں کی۔ (رامائن - ۲-۵۲)

गृहीत्वा सुमनसो मन्त्रपूता जनाधिप ।

मोदकैः पायसेनाथ मांसैश्चोपाहरदक्षिण ॥

شیو کی پوجا کرنے کے لئے راجہ پر دھشتھر ٹمپے ہوئے پھول۔ لڈو۔ دودھ اور قسما قسم کے گوشت لیکر حاضر ہوا۔

Raja Yudhishtira brought out flowers, sweets, milk, and various kinds of flesh and meat purified with incantations, to worship the god Shiva.

येन वर्षदशं साधमात्मसांसैर्दुतो नृपः ।

راجہ شتہ گمھ کی تعریف میں ہے کہ اس نے سو برس سے اوپر اپنے جسم کے گوشت کا ہون کیا۔

Raja Shatamukha is extolled for having given to fire offerings out of his own flesh for a period of over a hundred years.

आवृत्तः पञ्चमायनात् ।

مشہور مصنف بھو بھوتی کی کتاب مالتی مادھو سے پایا جا رہا ہے کہ لاکھ
کا گوشت ہونے کے لئے بکا کرتا تھا۔ خیال یہ تھا کہ انسان کے گوشت کے
نذرانہ سے مراد جلد میسر آتی ہے۔

چنانچہ جب مادھو عاشق کو مالتی معشوقہ کے وصال میں مایوسی ہوئی
تو اس نے غم کیا کہ میں بھی انسان کا گوشت دجھا مانسم، بیچنا اختیار کرنا
ہوں۔ اور شروع کرتے ہی وہ اپنے ارادہ میں کامیاب ہو گیا۔

We learn from the "Malati Madhava" of the
learned Bhava Bhooti that man's flesh was sold
publicly for offerings. The lover Madhava being
disappointed in love, determines to sell human
flesh, so that he may sooner be successful.

सायवेन पावसेनैव मधुना मिश्रितेन च ।

अथैर्मूषैः फलैश्च मांसैर्वासाह दारिणः ।

मत्स्यैश्चैव विविधैः स्वाद्यैश्चापि तथा नृप ॥

جب سبھا کا مکان تیار ہو گیا تو راجہ یو دھیشٹھیر نے کھوکھا برہمنوں کو
کھانا کھلایا۔ کھانے میں گھی۔ شہد۔ دودھ۔ ترکاریاں۔ سور کا گوشت۔ مہر
کا گوشت اور اور کھانے پینے کی چیزیں اور طرح طرح کے گوشت وغیرہ
موجود تھے۔

Brahmins eat all sorts of animal food.

When the Sabha got ready, Yudhishtthira gave
a grand dinner to lacs of Brahmins. There among
other luxuries provided, were dishes of sorts of
hem and pork, venison, flesh and meat of all type.

समाप्य कर्म यथायामानसं तान् यथाश्च समर्चयन् ।

बुभुक्षे देवसात्कृत्वा शस्यमुक्त्य च हामभान् ।

رام مبارج نے رگوید - یجروید - اور سام وید کے عال عالموں کو کھلا کر
اور دیوتاؤں کو نذرانہ دیکر بچا کچھا سینج پر سینکا ہوا اور برتن میں پکایا ہوا
گوشت آپ نوش کیا۔

Having entertained the learned men in Rigveda
Yajur Veda and Sama Veda with dinner, Rama ate
the remaining crumbs of the roasted and the cooked
meat himself.

मांसाभ्योष्ठावकांशानि स्पृशन्नायानि देवताः ।

अःकस्मि रामाद्रक्षांसि बिभ्यत्यभवत् दिशः ।

ایسا نرم گوشت جو ہونٹوں سے چب جائے رام کے مہمان خود کھاتے
ہیں۔ اور راکشس لوگ دھکے کھاتے ہیں۔ اور ادمر ادمر کھٹکتے پھرتے
ہیں۔

Such soft and fine meat as could be masticated
with lips, is enjoyed by the devotees, the friends of
Rama; while the Rakshasas, his enemies, run away
for fear of him.

جانور ذبح کرنیکا تیسرا اور چوتھا موقع

اوپر لکھا جا چکا ہے کہ جانور ذبح کرنے کے لئے چار موقع مقرر ہیں جن میں
سے دو یعنی دھوپ کے اور قربانی کی کیفیت مختصراً بیان کی جا چکی ہے۔ اب باقی
دو یعنی شراودھ اور دیوتاؤں کے نذرانہ کی بابت چند سطور لکھی جاتی ہیں۔

شراودھ۔ شراودھ کے معنی یقین اور اعتقاد کے ہیں جس عمل کی بنیاد اعتقاد پر ہو۔ اسکو شراودھ کہیں گے۔ اس لئے بزرگوں کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لئے جو کھانا کھلایا جائے اسکو بھی شراودھ سے تعبیر کریں گے۔ (اس لفظ کا مادہ اور معنی جو ہم نے یہاں لکھے ہیں۔ وہ بالکل قیاسی ہیں۔ ڈکٹری میں نہیں ملے)

It has already been said above that animals are to be sacrificed on four occasions only. The first two, Madhuparka and Yednya have briefly been described. Now the remaining two, Shraddh and Daivata-karma, remain to be touched upon.

Shraddhum.—This word seems to have been derived from Sharaddha, which means belief or conviction. From this form the noun Sharaddhum. Technically it means that food, etc., which is given away with the conviction that the dead are benefited thereby.

شراودھ کے ساتھ گوشت کا لزوم

विष्णुं मासिकं श्राद्धमन्वाहार्यं विदुर्मुखाः ।

तन्नामिषेण कर्तव्यं प्रशस्तेन प्रयुक्ततः ॥

باپ دادا کا ماہواری شراودھ جہاں تک ہو سکے نفس تازے گوشت کے ساتھ ہونا چاہئے۔ (متو۔ ۳)

"The monthly Shraddh food for the ancestors, as far as possible, should be given with the best meat dishes. Various sorts of eatables, roots, fruit delicious meat of all sorts of animals, and fragrant drinks should be provided at the Shraddh dinner.

گائے کے گوشت کا شرادھ

یو دھیشٹھیر نے پوچھا کہ بزرگوں کے شرادھ میں کونسا کھانا ایسا ہے جس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ہمیشہ نے کھانوں اور گوشتوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے گائے کے گوشت کا ثواب ایک سال کا بتایا۔ (انوروہ)
 ایسے ہی منوں میں بھی گائے کے گوشت کے کھانے کا ثواب ایک سال کا ہے۔ (منو ۳)

सर्वत्र तु गम्येन पयसा पावसेन च ।

گائے کے گوشت۔ دودھ۔ اور دودھ کی تیار کی ہوئی چیزوں کا ثواب ایک برس رہتا ہے۔ اور گوشتوں کی تفصیل یہ ہے۔ پھلی دوماہ۔ ہر تین ماہ۔ مینڈھا چار ماہ۔ پرند پانچ ماہ۔ بکرا چھ ماہ۔ چیتیں سات ماہ۔ اینہ ہرن آٹھ ماہ۔ رور و ہرن نو ماہ۔ سور اور بھینس دس ماہ۔ خرگوش اور کچھوا گیارہ ماہ۔ مرغ رنگ کا بکرا اور ہاشک کہ پھلی اور جنگلی غلہ۔ ان کا ثواب جاری رہتا ہے۔ (منو ۳)

Cow Flesh and Shraddh.

Yudhishtira wanted to know the food of which the benefit would accrue to the dead. While giving details Bhishma said the benefit of the cow flesh

lasted only twelve months and that of others, as under—

Fish : two months Antelope : three months
 Sheep : four months Birds : five months. He-goat :
 six months. Chelal : seven months. Buck : five
 months Boar and buffalo : ten months. Rabbit and

tortoise : eleven months. Red goat, Mahashalka fish
and wild grain for always.

شرادھ اور نذرانہ کی مشالیں

रोदिमांजानि बोद्धृत्य पेशी कृत्वा महः यशाः ।

शकुनाय वदौ रामो रम्ये हस्तिशावले ।

رام نے گوشت کا قیمہ کر کے شرادھ کیا۔ (رامان ۳-۶۳)

स एकदांष्टकभादे इक्ष्वाकुः सुतमादिशत् ।

मांसमाभीक्षतां मेभ्यं विकुक्षे गच्छ माखिरम ।

راجہ اکشواکو (بانی سورج وئس مورث اعلیٰ رام جہاراج) نے شرادھ
کے لئے گوشت منگوا یا۔ (بھاگوت - ۹)

येन्यमांसमाहृत्य शार्चां यक्षामहे वयम्

कर्तव्यं वास्तुशमनं सौमित्रे विरजीविभिः ।

सुगं हत्वान्य सिधं लक्ष्मणेऽ शुभेक्षण ॥

कर्मभ्यः शाकलदो हि विधि धर्ममनुस्मरण ॥

جب بن میں رہنے کے لئے جھونپڑیاں تیار ہو گئیں۔ تو رام نے لکشمین سے
کہا کہ چلو ہرن کا گوشت لائیں۔ اور واسٹو دیوتا کو نذرانہ دیں۔ جاؤ اور ہرن
مار لاؤ۔ شاستر کے حکم کے مطابق رسم ادا کر لی چاہئے۔ دھرم کو بھولنا نہیں
چاہئے۔

نوٹ :- دیکھئے ایک وہ زمانہ تھا کہ معمولی سے معمولی موقع پر بھی آریہ
لوگ دھرم کو نہ بھولتے تھے۔ مصیبت میں دھرم کو یاد رکھتے تھے۔ جنگل میں جنگلی
جانوروں کو قربان کرتے تھے۔ اسی گوشت کا نذرانہ دیتے تھے۔ خود بھی وہی

کھاتے تھے۔ جب دھرم چھوڑ بیٹھے اور تن آسانی اختیار کر لی اور آزادی کھو کر
 اوروں کے تابع بن گئے۔ تب گھاؤ زبان جیسے نام سننے سے بھی کانپنے لگے
 اور اسوقت کو بھوں گئے جب ان کے بزرگ گائے کے سر اور پتے میں سے
 گور و چنا پتھر نکال کر استعمال کیا کرتے تھے۔ کھڑکی کو گواکشہ اور گرو دگماؤ کو
 گوکھ کہا کرتے تھے۔

لطیفہ۔ ایک دفعہ پچپن میں مجھے ایک نسخہ بندھوانے کے لئے اپنے پڑوسی
 پیساری کی دوکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اسے نسخہ پڑھ سنا یا۔
 گھاؤ زبان "نام سُکر لالہ شیودی مل نے کہا۔ چھی چھی۔ یہ کیا پڑھ دیا۔ میاں
 کہ زبان کہو۔ تم تو دو اکا نام بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکتے۔" وہ غریب پیساری
 تو سیدھا سچا آدمی تھا۔ اور اصلی حالات سے واقف تھا۔ اب تو لکھے پڑھے
 لوگ پڑانے حالات اور آریں دھرم سے واقف بھی گوشت کے نام سے گھبراتے
 ہیں۔ اور قربانی کا ذکر سن کر آگ بگولہ ہو جاتے ہیں۔ اور گوشت کھانوالی دنیا
 کو ملچھ (خبیث) کہتے ہیں۔ گویا اپنے دھرم اور بزرگوں پر دھتھہ لگاتے ہیں
 نہ مذہبی اصول پر چلتے ہیں نہ طبی پر۔ مذہب تو جا بجا قربانی کا حکم دیتا ہے۔
 گوشت کو حلال بتاتا ہے۔ طب بھی جیسا کہ بزرگ بھیشم نے کہا۔ گوشت کو بہترین
 غذا بتاتی ہے۔ انسان کے لئے گوشت جیسی اور کوئی مقوی خوراک نہیں۔ گوشت
 تندرستی کا مددگار ہے۔ اسی لئے دھرم بھی اس کا طرفدار ہے۔ غرض یہ ہے کہ
 قربانی کرنا اور گوشت کھانا دونوں دھرم کے کام ہیں۔ جو قربانی نہیں کرتا وہ بھی
 گنہگار ہے۔ اور جو قربانی کا گوشت نہیں کھاتا وہ بھی گنہگار ہے۔

ہوئی کے معنی اور اس کا استعمال

ہو کے معنی بلانے کے ہیں۔ اور دیوتاؤں کو نذرانہ دینے کے۔ اسی مادہ سے
 ہوئی اسم بنایا گیا۔ چونکہ آگ کا شعلہ اوپر کو اٹھتا ہے۔ اس سے یہ خیال پیدا ہوا

کہ آگ کے ذریعہ سے نذرانہ اوپر چلا جاتا ہے۔ اسی لئے آگ کو ہویہ و این کہتے ہیں۔ واہن کا مادہ وہہ ہے۔ اردو میں بہنا۔ پنجابی میں وگنا کہتے ہیں۔ یہی مادہ انگریزی لفظ وگن (گکاری) کا ہے۔ اور جرمن لفظ ہین کا۔ وہنتی و دھی ہوتم یا ہویہ۔ ہوی باقاعدہ دیئے ہوئے نذرانہ کو لے جاتی ہے پیش کرتی ہے۔

अग्नौ प्रारताहुतिः सम्यगादिरयमुपतिष्ठते ।

आदित्याब्जायते वृष्टिर्बृष्टे रन्नं ततः प्रजाः
آگ میں درست طور پر دالی ہوئی ہوی سورج کو پہنچتی ہے۔ سورج سے بارش

پیدا ہوتی ہے۔ اور بارش سے مارچ یا ت۔ اور مارچ یا ت سے مخلوقات۔ (منو۔ ۳)

अग्निहोत्रेषु सत्रेषु क्रियासु च मन्त्रेषु च ।

वेदोक्तेन विधानेन मयि यद्धूयते हविः ॥

देवता पितरश्चैव तेन तृप्ता भवन्ति वै ।

देवताः पितरश्चैव भुंजते मयि यद्धुतम् ।

देवतानां पितॄणां च मुखमेतदहं स्मृतम् ॥

اگنی کہتی ہے کہ اگنی ہوترم کی رسم میں۔ قربانی میں۔ مذہبی رسومات میں۔ قربانی میں جو کچھ وید کے حکم کے لئے مجھ میں ڈالا جاتا ہے (میری نذر کیا جاتا ہے) اس سے دیوتا اور آباؤ اجداد سب تشفی پاتے ہیں۔ اور جو کچھ مجھ میں ہون کیا جائے اسکو نوش کرتے ہیں۔ میں ہی دیوتاؤں اور آباؤ اجداد کا منہ ہوں۔

ہوی کی ترتیب

अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृत्वाप्यायनमादितः ।

हविर्दानेन विधिवपश्चात्सतर्पयेत्पितॄन् ॥

अग्न्यभावे त वि स्य पाणावेवोपपादयेत् ।

سب سے پہلے اگنی اور سومہ۔ اور یہ دیوتاؤں کا پیٹ بھر دینا چاہئے۔ ایک

بعد آواجد کا نذرانہ دینا چاہئے۔ لیکن اگر آگ میسر نہ آئے تو ہوتی برہمن کو دے دی جائے۔ کیونکہ برہمن اور آگ دونوں ایک ہی ہیں۔

ہوتی کے لائق اشیا

मुख्यन्नानि पयः सोमो मांसं यश्चानुपस्कृतम् ।

अक्षारलवणं चैव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥

جنگلی مانج۔ دودھ۔ سومہ۔ تازہ گوشت۔ کانی نمک۔ یہ سب چیزیں قدرتی ہوتی ہیں۔

نوٹ۔ قدیم یہودیوں میں بھی ہوتی کی رسم تھی۔ استاد فردوسی نے اپنی کتاب یوسف زلیخا میں یوں روایت کی ہے۔

چنان بود آنگاہ آئین و رے	ہر آنکش بدے مہجتے با خدائے
شدے نرو دبر عادت و لپند	بے گاو سکتے بے گو سپند
بے دیگر بریاں ازان سانختے	یکے خوان زیبا پہ پرداختے
پیرے بجا نیگہ آن جا بنگاہ	پرستگے بود بہر الہ
نشان پذیرفتش آں بدے	کہ از آسماں آتش آدے

بخوردے ازاں خوان قرباں بے

بخوردند آن ماندہ را ہر کسے

یہودی بزرگ تصور کرتے تھے کہ نذرانہ کا کچھ حصہ آسمانی آگ قبول کر لیتی ہے ہندی آریہ آگ میں ہوتی ڈالتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دیوتاؤں کو پہنچتی ہے غرض ان دونوں پُرانی قوموں میں آگ کے ذریعہ سے نذرانہ دینے کا رواج تھا صرف آسمان و زمین کا فرق تھا۔ وہاں آسمانی آگ نذرانہ لینے نیچے اترتی تھی یہاں زمینی آگ نذرانہ کو اوپر لے جاتی تھی۔

جیسے یہودیوں میں یہ رسم بند ہو گئی۔ ویسے ہی ہندی آریوں میں ویسے

نہ مگو ٹوڑنے والے لوگ کہنے لگے۔

नह्यग्निमुखतो भगवान्सर्वयज्ञभुक् ।

इज्येत हविषा राजन्यथा बिभ्रमुखे हुतैः ॥

بھگوان جو قربانیوں کو نوش فرماتا ہے۔ آگ میں ڈالی ہوئی موی سے ایسا خوش نہیں ہوتا جیسا کہ برہمن کے منہ میں ڈالے ہوئے لقمہ سے۔ (بھاگوت پران نمبر ۱)

ہوی کا فائدہ

بھگو دگیتا میں داروہے کہ نیاک بندے ہوی دیکر قربانی کا بچا کھچا نوال کھا کر تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو نذرانہ نہیں دیتے اور اپنا ہی پیٹ پالتے ہیں۔ وہ تو گناہوں سے پیٹ بھرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی وید میں ہے۔

मोघमन्नं बिन्दति अप्रचेताः ।

सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य नार्यमणं पुण्यसिनो

सखायम् । केवलाधो भवति केवलादी ॥

جو آدمی دھرم کی طرف توجہ نہیں کرتا اس کا کمانا۔ کھانا کسی کام کا نہیں اسکی زندگی فضول ہے۔ میں سچ کہتا ہوں وہ قتل کر دیئے جانے کے لائق ہے نہ تو وہ اپنے آباؤ اجداد کو ثواب پہنچاتا ہے۔ نہ اپنے دوستوں کو مدد دیتا ہے اکیلے کھراصف گنہگار کا گنہگار رہتا ہے۔

قربانی اور اسکے بند ہونے پر ایک سرسری نظر

گذشتہ حالات کے پڑھنے اور ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی

مددگاروں کو سلطنت کی سلطنت بخش دیتے ہیں۔ اب یودھشٹھر راجہ کو دیکھو۔
اسکو یہی خیال پریشان کئے تھا۔ کہ قربانی بہشت وغیرہ حاصل کرنے کی امید
میں کیجاتی ہے۔ اور اس میں ہنسا ہوتی ہے۔ اسکی کیا ضرورت ہے۔ کیا کوئی قربانی
ایسی بھی ہے جو صرف دمہرم کے لئے ہو اور جس میں ثواب کی امید نہ ہو۔ اور کشینہ
نہ دینی پڑے۔ و کشینہ کیوں دی جائے۔ اور کیوں اتنی بہت دی جائے۔ اس
کو یہ بتاؤ دمہرم کا سا معلوم نہ ہوتا تھا۔ پس قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جو جوش اور
سجائی و شرتھ کے دل میں تھی وہ یودھشٹھر کے وقت میں پائنگا بھر بھی نہ
تھی۔ جن کتابوں کے پڑھنے کا بگھے موقع ملا۔ ان میں برہمنوں اور کشتریوں ہی
کے حالات مندرج ہیں۔ بنیوں کا کہیں تذکرہ نہیں۔ برہمن اور کشتری دونوں کے
حکومت کرتے تھے۔ کشتری لکھنے پڑھنے اور دمہرم کے جاننے کے لئے برہمنوں کے
مخلج تھے۔ وزارت اور اور بڑے بڑے عہدے برہمنوں ہی کو ملتے تھے۔ پابگری
کا کام کشتری کرتے تھے۔ بنیوں کا کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ تجارت پیشہ تھے۔ اور
جانوروں کا پالنا اور کاشتکاری بھی انہیں کے ہاتھ تھی۔ راجاؤں کو روپیہ پیسہ
انہیں سے ملتا تھا۔ جا بھارت میں ایک معتبر روایت ہے کہ کشتری سرخ و
سفید رنگ کے تھے۔ اور برہمن سفید رنگ کے۔ اور بنیے زرد رنگ کے۔ اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ملکوں کے رہنے والے تھے۔ انقلابات سے یکجا
جمع ہو گئے۔ اور آب و ہوا کے لحاظ سے رنگ بدل گئے۔ مگر اب بھی بنیے بالعموم
زرد رنگ کے دکھائی دیتے ہیں۔ مذہبی قانون تینوں فرقوں کا ایک ہی تھا
اور قربانی کا حکم ان تینوں کے لئے یکساں ہے۔ غرض یہ ہے کہ جوت تک کشتری
غالب ہے وید کے احکام کی تعمیل ہوتی رہی۔ اور جانوروں کی قربانی خود برہمن
علماء اپنے ہاتھ سے کرتے رہے۔ وہی جانوروں کو مارتے کاٹتے تھے۔ اور وہی
مذرو نیاز کی رسومات پوری کرتے تھے۔ جو کشتریوں نے یوگ کی پیروی کی
اور ویدک دمہرم چھوڑ دیا۔ تب بدینیہ پھیکی پڑ گئی۔ جوش و خروش جاتا رہا۔

بجائے تلوار و گمان کے مالا اور کندھوں نے ان کے ہاتھ میں جگہ پائی۔ سینہ ناد درڑائی کے میدان میں دشمن کو بلانے کے لئے شیر کی طرح غرانا کی جگہ چپ اور منتروں کی جھاڑ چھوڑ کر بھائی تب برہمنوں کی چڑھ بنی۔ جیسا موقع دیکھتے تھے ویسا ہی دھرم کو بدل دیتے تھے۔ اپنے اختیار اور مذہبی امامت کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ دھرم شاخ در شاخ ہو گیا۔ اور اصل سے دُور ہٹا گیا۔ اور ویدوں کے لئے جانے سے پہلے کی حالت کی طرف عود کرنا لگیا۔ یوگ اور رسم و رواج کے پیرو لوگ برہمنوں کی مذمت کیا کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ چور ہیں امیروں کی جیبیں کاٹنے کے لئے یہ قربانیاں انہوں نے ایجاد کی ہیں۔ چنانچہ بنارس کا یوگی بنیا تلام دھار نام کہتا ہے۔

नमो ब्रह्मण्यवाच येन यद्विदो जनाः ।

(वयशां ब्रह्मणा दिवा सप्तयज्ञमिहास्थिताः ॥

برہمنوں نے برہمن یدنیہ چھوڑ دی اور کشتری یدنیہ اختیار کر لی۔ میں تو برہمن یدنیہ کی عظمت کرتا ہوں۔ کشتری یدنیہ تو لٹیروں نے وید کو بگاڑ کر ایجاد کی ہے۔ (شانتی پروہ برکتہ عشقہ ۱۳۷)

تلام دھار کے ہم خیال لوگ اپنے تمام آباؤ اجداد اور فاتح راجاؤں۔ بزرگوں اور علماء کو چور اور ٹھگ قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے جانور ذبح کئے۔ گوشت کھائے اور کھلائے۔ اور ان کو وید کے معنوں سے ناواقف بتلاتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے جانور ذبح کرنے کی رسومات جاری کیں۔

مہا بھارت میں مذکور ہے کہ راجہ ہی اچھے وقت اور بُرے وقت کا سبب ہے راجاؤں کی بھلائی سے سستی ہو جاتا ہے۔ اور انہیں کی غفلت سے کلی کا زمانہ آ جاتا ہے۔ یعنی جب راجہ دھرم کے کام کرتا ہے تب لوگ بھی اسکے ڈر کے مارے دھرم کے پابند رہتے ہیں۔ اور گناہ پیدا نہیں ہوتے پاتا تب سستی ہو جاتا ہے۔ اور جب راجہ غافل اور برا ہوتا ہے۔ تو رعایا بھی ویسی ہی ہوجاتی ہے

اور مملکت میں گناہ پھیل جاتا ہے۔ اور کلی کا وقت آجاتا ہے۔
 پہاڑوں میں پھرتے پھرتے جب ہنومان سے بھیم سین کی ملاقات ہوئی
 تب بھیم نے اس سے چاروں یگوں کی کیفیت پوچھی۔ ہنومان نے یوں بیان
 کی۔ (دُن برودہ)۔ (۱) کُرت یوگ میں ہر کوئی اپنا اپنا فرض ادا کرتا تھا۔ دھرم
 مکمل تھا کوئی نقص یا خامی اس میں نہ تھی۔ باشندے بھی اس یوگ کے کامل تھے
 دنیا مسمود تھی۔ آدمی ایک ہی طرح کا تھا۔ دیو۔ دانوا۔ گندھروہ وغیرہ کی تفریق
 نہ تھی خرید و فروخت کا مشغلہ نہ تھا۔ نہ سام دید تھا نہ رگ وید تھا۔ نہ بھوروید
 تھا۔ نہ چار ذاتیں (برہمن۔ کشتری۔ بنیا اور شودرا) تھیں۔ مراد حاصل کرنے
 کے لئے کسی کام کے کرنے کی ضرورت نہ تھی خیال آتے ہی مراد حاصل ہو جایا کرتی
 تھی۔ اور دنیا اس سب کا دھرم تھا۔ اس یوگ میں بیماریاں نہ تھیں عہد بھعن نہ
 تھا۔ روزاد ہونا نہ تھا۔ غرور اور تکبر نہ تھا۔ اور بُرائی کا خیال بھی کسی کو نہ آتا تھا
 لڑائی جھگڑانہ تھا۔ تاسف نہ تھا۔ رشاک اور جلن نہ تھی۔ تب صرف برہما ہی لوکیوں
 کا ماوا و مہاج تھا۔ اور اس یوگ میں برہما ہی سب کی جان سفید رنگ کا تھا۔ تب
 برہمنوں۔ کشتریوں اور مہنیوں کا فرض علیحدہ علیحدہ ظاہر تھا۔ اور ہر کوئی اپنا اپنا
 فرض منصبی ادا کیا کرتا تھا۔ سب ایک دیتا کو مانتے تھے۔ اور سب ایک طرح کی پوجا
 کیا کرتے تھے۔ گوہراک کا دھرم علیحدہ علیحدہ تھا۔ مگر وید ایک ہی تھا۔ اور چار
 آشرم کی شرائط کے مطابق بلا آرزوئے ثواب عبادت کیا کرتے تھے۔ اور نہجات
 پاتے تھے۔ دھرم کے چاروں پیر ثابت تھے۔ یہ تعریف تھی کُرت یوگ کی۔ تین
 گنوں (دھرم۔ ارتھ۔ کام) کو کوئی نہ جانتا تھا۔ اس کے بعد (۲) تریتا یوگ
 آیا۔ اور قربانی شروع ہوئی۔ اس سے دھرم کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اور دھرم
 سُرخ رنگ اختیار کیا۔ تب بھی لوگ صدق پسند تھے۔ اور طرح طرح کی عبادات اور
 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ دنیوی امور میں مشغول رہتے تھے۔ تین گن (دھرم۔ ارتھ
 کام) کا وہی تھے۔ عبادات و خیرات صلہ حاصل کرنے کی امید میں کرتے تھے۔

اپنے دھرم میں۔ اسخ تھے۔ دھرم کو نہ چھوڑتے تھے۔ (۳) دوا پر گیاں میں دھرم کی دو ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ اور دشمنوں نے پیلا رنگ اختیار کیا۔ اور وید چار ہو گئے۔ کوئی چتر ویدی کوئی تری ویدی کوئی دو ویدی۔ کوئی ایک ویدی۔ کوئی بغیر ویدی کے کہلانے لگے۔

اس طرح جب شاستر متفرق ہو جاتا ہے تب مختلف مذاہب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ تپہ اور دان کو چھوڑ کر مزہ لٹنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بوجہ جہالت ایک وید کے بہت سے وید لوگ بنا لیتے ہیں۔ اور حق کو چھوڑ مارا سستی کی راہ لیتے ہیں اور جو حق کو چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ مختلف رضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تب طرح طرح کی عبادتیں کرنے لگتے ہیں۔ خواہشات اور مرادوں کے حصول کی تمنائیں کرتے ہیں۔ بہشت حاصل کرنے کی خواہشمند قربانیاں کرتے ہیں۔ اس طرح دوا پر گیاں میں پنچک لوگ دھرم کو بھول جاتے ہیں۔ اور (۴) کلی گیاں شروع ہوتا ہے۔ اور دھرم کی تین ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جب ایسی حالت ہوتی ہے تب دشمنوں کو نشان دیا گیا کہ کیسے تپہ پیدا ہوتا ہے۔ اور وید کا عمل در آمد بند ہو جاتا ہے۔ اور قربانیاں اور دھرم کے کام منقود ہو جاتے ہیں۔ فقط

نوٹ۔ جب کشتری راجہ لوگ جنہوں نے ویدوں کو رواج دیا۔ اور قربانیوں کی رسم جاری کی۔ اور اور دھرم اختیار کر بیٹھے۔ تو وید کے احکام کیسے برقرار رہ سکتے تھے۔

راجہ مذہبی امور میں بالکل برہمنوں کے تابع تھے۔ برہمن جو چاہتے سکھاتے تھے جیسا موقع دیکھتے تھے۔ ویسا ہی عملہ آدھ کرتے تھے۔ دھرم خود بخود بدل جاتا تھا۔ اس کی ایک تاریخی مثال راجہ ہرنیہ کشیپو اور اسکے بیٹے پرھلا دکی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برہمن کسی کسی ترکیبیں استعمال کیا کرتے تھے۔ ہرنیہ کشیپو پرامشہور اور زبردست شکر پرست راجہ تھا۔ دشمنوں نے بہت کوششیں کیں۔ مگر وہ قابو میں نہ آیا۔ اور مذہب نہ بدلا۔ اس کا بیٹا پرھلا دم عزم تھا۔ اس کے پڑھنے کے لئے جو استاد مقرر کئے۔ وہ

بظاہر شکر پرست اور باطن میں وشنو پرست تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد کے دل میں وشنو کی عظمت بکھادی۔ اور اس کو شکر سے متنفر کر دیا۔ ایک دفعہ راجہ نے لڑکے کا امتحان لیا تو معلوم ہوا کہ وہ وشنوی دھرم کا گردیدہ ہے۔ اور شکر کی برائیوں سے اس کا دل بھرا ہے۔ راجہ نے استادوں کو متنبہ کیا کہ دیکھو یہ بچہ غارت ہو گیا۔ اس کو دھرم کس نے سکھا دیا۔ تم اچھی طرح اس کی نگہداشت رکھو۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وشنوی لوگ اس کے پاس آتے رہتے ہیں۔ اور اس کو بہکاتے ہیں جب پرصلا دجوان ہو گیا۔ تب راجہ نے پھر اس کی آزمائش کی۔ اس نے حکم کھلا وشنو دھرم کی تعریف کی۔ راجہ کے ہوش اڑ گئے۔ اور اس پر خفا ہوا۔ اور دھمکا دیا۔ مگر وہ اعتقاد کا ایسا پتلا ہو گیا تھا کہ بالکل نہ بدلا۔ آخر راجہ نے اس کے قتل کر دیئے جانے کا حکم دیا۔ جلاد نے بہت کوشش کی مگر وشنو نے اس کو مرنے نہ دیا اور خود نصف شیر نصف انسان بن کر راجہ پر حملہ کیا۔ اور اس کو مار ڈالا۔ اس طرح اس کے ملک میں وشنوی عملداری ہو گئی۔

سورج ونشی خاندان کے راجہ کچھ عرصہ تک برہما پرست پھر شکر پرست اور پھر وشنو پرست ہوئے۔ یہاں تک کہ رام خود وشنو کے اوتار ہو گزرے۔ اس وقت تک بھی بہت کوشش انتہائی اور بہت حاصل کرنے کی آرزو کیا کرتے تھے۔ دنیا میں کے معتقد اور خود دنیا سی بننے کے آرزو مند رہا کرتے تھے۔ مگر ساتھ ہی اس کے امیر رکھتے تھے اور ثمرہ کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اگرچہ وید کے حکم کے مطابق قربانیاں کیا کرتے تھے۔ اور وید کے حامی تھے۔ مگر یوگ سہا دھی کے ذریعہ سے مرنے کو موجب نجات سمجھتے تھے۔ چنانچہ مشہور شاعر کالیداس رکھو ونش میں اس خاندان کے بزرگوں کی یوں تعریف کرتے ہیں۔

शशबभस्तविद्यानां यौवने विषयैरिणाम ।

शशके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तुनुत्य नाम ॥

اس خاندان کے لوگ بچپن میں علم سیکھتے تھے۔ جوانی میں جوانی کا مزہ اڑاتے تھے پھر چھٹی میں مٹی بکھرتے تھے۔ اور آخری وقت میں یوگ کے ذریعہ سے جان دیتے تھے۔

گویہ وید کے حامی تھے۔ مگر یوگ کے مطلوب تھے۔ اس خاندان کا پہلا راجہ
اکشوا کو منو ہنتم کا بیٹا ہے۔ منو نے اسکو یوگ سکھایا۔ اور خود منو نے اپنے باپ
وی وسوت (سورج) سے سیکھا تھا۔

مہاراجہ رام نے بھی اگرچہ وہ وید پرست تھے۔ اور وید کے حکم کی تعمیل میں گوتھ
رکائے کی قربانیاں (اشومیدھ) اور اور بہت سی قربانیاں کیں۔ آخر کار یوگ
سامدھی کر کے ندی میں اتر کر بہشت کو سدھارے۔ انکی پیروی میں ایودھیا کے
باشندے بھی دریا میں اتر کر نجات پا گئے۔ اور شہر ویران ہو گیا۔ ایسے ہی راجہ
وشوامتر نے کشتری دھرم پر لعنت بھیجی۔ اور اس کو ترک کر کے برہمن بنے
ان کا قول تھا۔

धिम्बलं क्षत्रधलं ब्रह्मतेजो बलं बलम् ।

دھنکار ہو اس ہمارے کشتری دھرم کو۔ برہمن دھرم ہی زبردست ہے
ایسے ہی چند روشنی راجاؤں میں یو دھم شرم راجہ کی مثال نمونہ کے لئے کافی ہے
ان اوراق میں اور جگہ بھی اس کا تذکرہ ملے گا جس سے معلوم ہو گا کہ وہ ویدک
دھرم سے خوش نہ تھا۔ اور کہا کرتا تھا۔ کہ

विदिताः क्षाम चर्मास्ते येषां युद्धेन जीविका ।

مجھے کشتری دھرم کی حقیقت معلوم ہے۔ جس کا دار و مدار لڑائی پر ہے۔ یوگ نے
اس کے دل پر ایسا اثر کیا تھا کہ لڑائی کے بعد جب سلطنت میسر آئی۔ تب بھی
وہ یہ سوچ کر کہ میں نے ہنساک نہایت غمگین اور راج سے بیزار تھا۔ اسکی روی
حالت دیکھ کر ویاں مہاراج نے جو نصیحت کی اس کے پڑھنے سے اس زمانہ کی
حالت اور خیالات کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتا ہے۔ اس لئے اسے
سنئے۔

युधिष्ठिर तव प्रज्ञान सम्यगिति मे मतिः ।

म हि कश्चित्स्वयं मर्त्यः स्वयंशः कुर्वते क्रियाम् ॥

اُسرا بغزوید پرست۔ مثلاً زردشت کے پیرو اور اوروید کے نہ مننے والے اعلیٰ درجہ پر پہنچ گئے۔ اور اسی کی بدولت انہوں نے دانوا لوگوں کو جیت لیا (دانوا۔ دلو کی اولاد یہ وشنو پرست نہ تھے) پس تو بھی دشرتھ کے بیٹے رام کی طرح یا اپنے پروادا بھرت کی طرح راجسویہ قربانی کر۔ اشو میدھ قربانی کر اور نرمیدھ انسان کی قربانی کر۔ اور بہت دشیندے۔ بہت خیرات دے۔ اور بہت مصلیٰ کھلا۔ اس سے تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

ویاس کی اور اور بزرگوں کی نصیحت سُکر یودھشٹھر نے شرما شرمی پرودہ ڈھکنے کو قربانیاں کیں۔ شری کرشن کے ماتھے پر جانے کی خبر سن کر پانڈوؤں کی کڑوٹ گئی۔ اور انہوں نے بھی مرنے کی تیاری کی۔ یودھشٹھر اور اس کے بھائی مع یوی کے فقیرین کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اور پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے کیے بعد دیگرے بھڈوں میں گر گر کر مرتے گئے۔ اور یوگی یودھشٹھر مراپ کے عیب بیان کر گیا۔ اور ان پر ہنسا گیا۔ آخر خود بھی آکاش گنگا آسمانی گنگا۔ فابا گنگوتری جہاں گنگا کا منبع ہے) میں غوطہ لگا کر جسم کو چھوڑ کر بہشت میں جا پہنچا۔ آدمی پرودہ شلوک ۵، صفحہ ۳۳۔

ایسے ہی ہمیشہ نے اپنے دھرم کی خدمت کی۔ اور اس پر لعنت بھیجی۔

धिनिधनित्यप्रवृत्तं युद्धं क्षत्र धर्मं च भारत ।

महो बत कृतं पापं मयेदं क्षत्रधर्मणा ॥

لعنت ہو جنگ پر اور کشت تری دھرم پر وغیرہ۔ (اودلوک پرودہ صفحہ ۱۴۲) ہا بھارت اور بھاگوت پران میں ایسے راجاؤں کے قصے مذکور ہیں جنہوں نے راج چھوڑ کر یوگ دھرم اختیار کیا۔ بہشت کو دوزخ قرار دیا۔ امیدوں اور ثمروں کو ترک کیا۔ عزت اور بے عزتی کو یکساں سمجھا۔ گناہ اور ثواب کو برابر گنا۔ بجائے غیروں کی مدد کرنے کے خود بھیکے کے ٹکڑوں پر جینے کو نجات تصور کیا۔ اس کے خلاف یاد رکھنے کے لائق ہے رام کے بھائی بھرت ہاراج کا مقرر جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یو

اور آباؤ اجداد کے احکام کی منزلت ان کے دل میں زیادہ تھی۔ جس سے انہوں نے رام مبارک کو جنگوں سے واپس لانے کی کوشش کی۔ اور ترغیب دیتے دیتے کشتری دھرم کی یوں تعریف کی۔

एवाहि प्रथमो धर्मः स्वधर्मस्याभिप्रेक्षणम् ।

येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनम् ॥

کشتریوں کی تاجپوشی سب سے اعلیٰ دھرم ہے۔ کیونکہ اسی پر تمام رعایا کی بہبودی منحصر ہے۔ اور پھر در یوزہ گری کے خیالات کو روکنے کے لئے کیا خوب فرمایا۔

सुजीवं नित्यहास्तस्य यः परैरुपजीव्यते ।

राम तेन तु दुर्जितं यः परानुपजीवति ॥

مے بزرگو اور رام کیسی مبارک ہے زندگی ایسے بزرگ کی جسکی بدولت اور لوگ زندگی بسر کریں۔ اور کیسی ذلیل ہے زندگی ایسے شخص کی جو اوروں کا محتاج ہو۔ مگر مبارک رام پریشوا متری صحبت کا بڑا اثر تھا وہ تو یہی کہتے تھے کہ

राज्यं वा वनवासो वा धर्मो वासो महोदयः ।

اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ راج بہتر ہے یا ونا اس تو میں صاف کہوں گا کہ ونا ہی بہت مبارک ہے۔

شری کرشن کی ابتدائی عمر متھرا کے قرب و چار میں گزری اور یوگیوں کی صحبت کا اثر ان پر ایسا پڑا کہ انما سخن کا نعرہ بلند کیا۔ اور تصوف کا اعلیٰ درجہ پایا۔ اور یوگیشور (یوگ کے خدا) کہلانے لگے۔

अधिभूतं सरोभावः पुरुषाधिदेवतम् ॥

जघियषोहमेवाशा वेहे दहभृतां वर ॥

کہاں تم دشمن کو اور ذریعہ سے دھونڈتے پھرتے ہو۔ میرے پاس آؤ میں مخلوق کی جان ہوں۔ وغیرہ (بھلو دگیتا)۔ شری کرشن نے بھلو دگیتا اور بھاگوت پران میں

طرح طرح سے یوگ کی خوبی دکھائی ہے۔ وید میں سے یدنیہ (قربانی) کو منتخب کیا اور فرمایا کہ قربانی۔ خیرات اور ریاضت یہ تینوں انسان کو پاک کرتی رہتی ہیں اس لئے ان کو سرگز نہ چھوڑنا چاہئے۔ جو کوئی دن پر عمل نہیں کرتا۔ وہ بیشک گمراہ ہے۔ فشری کرشن کے وقت کے اور اب کے برتاؤ میں بڑا فرق ہے۔ اب تو لاگ قربانی کو نہ سنا کہتے ہیں۔ اور قربانی کرنے والے کو روکتے ہیں۔ یوگیوں کو دھرم۔ آرتھ اور کام (دین و دنیا) سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس لئے یدنیہ کو دھرم کا حصہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔

رامائن اور بھگود گیتا کے زانوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خیالات میں بہت بڑی تبدیلی ہوئی جس دھرم کے چھوڑ دینے کی گیتا میں ہدایت ہے۔ اسکی بابت رانی بیتا کا مقولہ ایسا مقبول ہے کہ کبھی نہیں بھولتا۔

धर्मादर्थः प्रजवाते धर्माग्रमवति सुखम् ।

धमेन लभते सर्व धर्मसारमिदं जगत् ॥

فرماتی ہیں کہ دھرم سے ہی دولت پیدا ہوتی ہے۔ دھرم سے ہی سکھ لیا ہے دھرم سے کیا نہیں ملتا۔ حقیقت میں دنیا و مافیہا دھرم پر مبنی ہے۔ دیکھو ایک وہ کشتری تھے جو وید کو لائے اور رواج دیا۔ دھرم کو دھرم سمجھا ثمر کی امید میں عبادتیں کیں۔ اور بہشت حاصل کرنے کو زندگی کا مقصد سمجھا۔ مثلاً رام کہتے ہیں کہ

कस्य वाक्याम्यहं ब्रुवं केन वा स्वर्गमाप्नुयाम् ।

میں اگر دھرم کو چھوڑ دوں تو بہشت کی نعمت اور کس ذریعہ سے میری ملے گی۔ دھرم ہی سے بہشت مل سکتا ہے۔

ایسے ہی رام بھرت سے پوچھتے ہیں۔ (رامائن اور دیہیا سرگ ۱۰۰)۔

कश्चित्ते सफला वेदाः कश्चित्ते सफलाः क्रियाः ।

کیا تمہارے وید مشتمل ہیں۔ یعنی تم ویدوں کی مطابق قربانیاں کرتے رہتے ہو یا نہیں

میتوں آگوں کی داشت و پرداخت کرتے رہتے ہو یا نہیں۔
 لوٹ۔ گارہیت۔ آہونیہ۔ کشینیہ۔ ان تینوں آگوں کے رکھنے اور انکی
 پریش کرنے کے مختلف طریقوں کا محل نام اگنی ہوترم ہے۔ وید کا دار و مدار اگنی ہوترم
 پر ہے۔ یودیشمٹھ نے ناردرشی سے پوچھا کہ "تھم وئی سپھلا ویداہ" یعنی وید
 کا ثمرہ کیا ہے۔ کب وید مٹ کر کھلتے ہیں۔ اور کب کہا جاسکتا ہے کہ ویدوں پر
 عمل کیا جاتا ہے۔ رشی نے جواب دیا کہ "اگنی ہوترم پھلا ویداہ" اگنی ہوترم کی موت
 پر عمل کرے سے وید مٹ جاتے ہیں۔ اگر ان پر عمل نہ کیا جائے۔ تو ویدوں کا تانا
 نہ لانا برابر۔ (سبھا پر وہ)۔ اگر قربانی نہ کی جاوے۔ اور آگ میں ہوی نہ
 ڈالی جائے۔ تو وید بیکار ہوتے ہیں۔

دوسرے وہ کشتری موتے جنہوں نے دمرم کو چھوڑ دینے امیدوں سے
 نا امید ہوئے۔ گناہ و ثواب کی پرواہ نہ کرنے کا سبق پڑھا۔ انہیں کے عروج
 سے ویدک دمرم جانا رہا۔ اور قربانیاں بند ہو گئیں۔
 قربانی کرنے والوں پر اور وید پر جو حملے لوگوں نے کئے۔ ان کی چند مثالیں
 فائدہ سے خالی نہیں۔

(۱) کپالیہ مٹی (سانجھیا یا سنیاس کے گرو) قربانی کر نیوالوں کی پُرس نیت
 کرتے ہیں۔

स चापि नगवस्त्रमार्त्तिकाममूहः पराङ्मुखः ।

पुजते कतुमिर्देवान्पितॄन् शस्त्रयान्वितः ।

دیکھو تو اس وید پرست گھروالے کو۔ یہ ہمیشہ شہوات نفس کا مہوت جانوروں
 کی قربانی کرتا ہے۔ باپ دادا اور دیوتاؤں کا نذرانہ دیتا ہے۔ مگر کبھی خدا کی
 طرف توجہ نہیں کرتا۔ وید کا معتقد ہے۔ یوگ نہیں کرتا جس سے خدا ملتا ہے۔
 (بھاگوت بصرم)

अभिहृषा धूमतांता : स्वलोकं न विदन्ति हि ॥

(۲) دیکھو یہ شہوت پرست پست حوصلہ جریں لوگ وید کے سبب بارغ و بھکر اس کے بے پھل پھولوں میں پھل کی امید باندھ کر آگ میں ہوئی ڈالنے میں دیوانہ کی طرح مشغول رہتے ہیں یقین جاتوان کو دھوئیں کی تکلیف برداشت کرنے کے سوائے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ (بھاگوت پران نمبر ۱۱)

फल भुतिरथ नृणां न भ्रयो रोमनं परम्
उताऽयैव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनपु न ॥
थासकमनसो मर्त्या आत्मना नयेदनुषु ।
न तान्निवृत्तं स्वार्थं भ्राम्यतो वृजिनाध्वनि ।
कथं मुज्यात्पुनस्तेषु तास्तमो विशलो बुध ॥

(۳) دیکھو یہ شرقتی جس میں ثواب کا نامبارک اور بے فلاح وعدہ مندرج ہے۔ لوگوں کو ہرگز نہ سنانی چاہئے۔ پیدائش ہی سے انسان نفسانی خواہشات اور پیہودہ شہوات میں مبتلا رہتا ہے۔ پس کیسے کوئی دانشمند۔ ایسی کمزور مخلوق کو جو خود گمراہ ہے اور زیادہ اندھیرا راستہ۔ اس شرقتی جیسا۔ دکھانا پسند کر گیا۔ مگر کیا کیا جائے۔ بہت سے جہلا اور کم عقل ویدوں کے وعدوں سے فریفتہ ہو کر ثواب حاصل کرنے کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن سمجھدار شخص کبھی بھی ان ثواب و ثمر کے وعدوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ (بھاگوت نمبر ۱۱)

यजन्त्यसुष्टानविधानदक्षिणं
वृत्त्यै ॥ घन्ति पशून्तद्वि ॥

(۴) یہ ناخدا شناس لوگ ناج پات وغیرہ کی قربانیاں نہیں کرتے۔ جانوروں کو مارے ڈالتے ہیں۔

हिंसाविहाधकालचोः पशुभिः स्वसुखेच्छया ।

यजन्तं देवतायै पितृभूतपत्नीन्बालान् ।

(۵) یہ جانوروں کے کھانسنے کے شوقین بد معاش اپنے ذاتی آرام کے لئے جانوروں کو کاٹتے رہتے ہیں۔ اور باپ دادا۔ اور دیوتاؤں کو نذرانہ دیتے رہتے ہیں۔ بھگت پران (بھاگوت پران)

पतं साधारण देहमव्यक्तप्रभावाप्यमपुः ।

को विद्वानात्मसात्कृत्वा हान्ति जन्तुनतेसतः ।

(۶) ایسے نکتے اور مجہول جسم کو روح کے برابر عزیز سمجھ کر اسکی پرورش کے لئے کون دانشمند شخص جانوروں کو ذبح کرے گا۔ سوائے بدکار شخص کے۔ (بھاگوت)

आमदादपि जात्यादिर्यत्र स्त्रीयुतमासवः ।

हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः ॥

मन्यमानौरेकं देहमजरा मृत्युनध्वरम् ।

देवसंहितमत्ययं ते कृमिविद्ध मसासंहितम् ।

भूतभुक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः ।

(۷) اگر درشتی دیراؤں کے رشتی ہیں جیب دل چاہتا ہے زمین پر اترتے ہیں۔ کھانا پر یا دلڑائی کے شوقین کہلاتے ہیں۔ پہلے برہما پرست تھے۔ پھر شنگر پرست ہوئے۔ اور جیب وقت آیا و شنوی ہو گئے۔ بھاگوت پران میں پہلے تو ان کی برائی مندرج ہے مگر و شنوی ہو جانے کے بعد سے تعریف۔ آپ کہتے ہیں۔ امرات کے گھمنڈ اور بڑے گھرنے کے غرور میں مخمور عیاشی کرتے ہیں۔ شرابیں پیتے ہیں اور جو اکھیلے ہیں۔ اور اس فانی جسم کے لئے بیرجی سے جانور ذبح کئے چلے جاتے ہیں۔ اور اسکو خداوند کہلاتے ہیں جو دراصل پاخانہ اور راکھ اور کیڑوں پر مشتمل ہے ایسے جسم کو مڑا کرنے سے کیا ملے گا۔ جہنم اور کچھ نہیں۔ اس بُری طرح سے قربانی کرنے والوں کا مضحکہ اڑا کر نارو رشتی ان کو یوں بد عادیتے ہیں۔

असतः भीमदांघस्य दारिद्र्यं परमांजनम् ।

जात्मौपम्येन भूतानि ददिव परमीक्षिते ॥

(۸) ایسے بدکردار اور دولت کے نشہ میں چوراندھے راجاؤں کے لئے افلاس ہی عمدہ مُرمہ ہے۔ اس سے انکی آنکھیں کھلیں گی۔ کیونکہ مغس ہی اپنے اوپر قیاس کر کے اوروں کو شفقت سے دیکھتا ہے۔

رشتی ممدوح تو بدو عادی بجز آسمان کو سدھائے اور وہاں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوں گے۔ اور کہتے ہوں گے۔ خوب ہوا کہ کستری سلطنت کھو بیٹھے اور قربانیاں بند ہو گئیں۔ ع آں قدح بشکست و آں ساتی نہ اند۔

यथा पक्वेन पक्वांभः सुरया वा सुराकृतम् ।

भूतदृष्ट्यां तथैवैतां न गच्छेर्माद्युमर्हति ॥

(۹) جیسے کپڑے ملانے سے گدلا پانی صاف نہیں ہوتا۔ جیسے شراب۔ شراب کے دھبہ کو نہیں چھٹا سکتی۔ ویسے ہی قربانیوں میں خون بہانے سے گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ (بھاگو ت پران)

بھاگو ت کے اس قول کو دیکھئے۔ اور پوگیشور کی اس تلقین کو

यह दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यसो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणा ॥

قربانی۔ دان اور تپ۔ یہ تینوں کبھی نہ چھوڑنی چاہئیں۔ یہ انسان کو پاک و صاف کرتی رہتی ہیں۔ (بھاگو دگیتا)

اوپر قربانی کی عظمت کے بیان میں خود بھاگو ت کا قول نقل کیا جا چکا ہے کہ نارائن وشنو کے حضور میں ایک گھوڑے کی قربانی کرنے سے تمام دنیا کے نفل کر دینے کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر ویاس ہماراج نے جو نصیحت یودھشٹھر کو کی ہے۔ اس میں بھی یہی تلقین ہے۔ کہ قربانی کرنے سے وہ جاوروں کی ہو یا انسان کی۔ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بھاگو دگیتا میں قربانی پاک کنندہ گناہان کھاتا ہے۔

شری کرشن اور ویاس جیسے ہما نماؤں کی شہادت کے مقابلہ میں قربانی کے مخالف لوگوں کے قول کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ اور کون دھرم پرست قربانی کے خلاف دم مار سکتا ہے۔

कि दुष्करेन क्रतुभिः तपोव्रतैर्दानादिभिर्वा युजयेन फलानुना ।
न यच्च नारायणपादपङ्कजस्मृतिः प्रमुष्टा तिशयेन्द्रयोत्सवात् ॥

(۱۰) کیا کرنی ہیں ہمیں یہ وید کی بتائی ہوئی مشکل قربانیاں۔ اور کس کام کی ہیں یہ دشوار ریاضتیں۔ اور کس مصرف کے ہیں یہ روزے۔ اور خیرات جن سے بہشت ہی میسر آتا ہے جس کی لذتوں میں پڑ کر نارائن کی قدیموسی کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔

نوٹ :- دیکھئے اس آرام کی زندگی کے عاشق کو جو محنت اور جانفشانی سے بچتا ہے۔ اور تناسلی ڈھونڈتا ہے۔ گنہہ پالنے کے بوجھ سے بھاگتا ہے روزہ رکھنے کی تکالیف سے ڈرتا ہے۔ خیرات دینے کو مصیبت سمجھتا ہے بھیک کے ٹکروں اور اوروں کے ڈالے ہوئے نوالہ پر چینے کو ہی شرف انسانیت سمجھتا ہے۔ یہ وید کے اس منتر کو نہیں پڑھتا۔

असं च नो बहु भवेदसिर्थीत्य लभेमहि ।

याचितारम्भं नो सन्तु मा च याचिष्य कंचन ॥

خدا ہمیں بہت رزق بخشے تاکہ بہت سے ہمانوں کی ہم خاطر تواضع کر سکیں :- خدا کرے بھاکہ شنگے ہم سے مانگنے آئیں اور ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکیں۔ اور پھر یوگی کا یہ خیال ملاحظہ ہو کہ بہشت ہمیں کیا کرتا ہے۔ اور دیکھئے وائسکی ہمارا جوشنو کسا و تار رام ہمارا ج کی بابت فرماتے ہیں کہ رام

कुलोचितमतिः क्षात्रं स्वधर्मं बहुमनस्ये ।

मन्यते परया प्रीत्या महत्स्वर्गफलं ततः ॥

(۱۱) اپنے خاندان کی شان کے موافق اپنے دھرم کی بڑی وقعت کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے بہشت کی بڑی نعمت نصیب ہو۔
 کجا و لمبکی اور رام جیسے بزرگ اور کچاٹ پونجیا یوگی۔ کچا وہ فاتح عالی حوصلہ آریہ جو مہانوں کے کھلانے کے لئے رزق کی افراط کے خواستگار تھے۔ خیرات بانٹنے کے آرزو مند رہتے تھے۔ اور بھیک مانگنے سے شرماتے تھے۔ اور کچا یوگی جو اپنا جھیرا بھرنے کی فکر میں رات دن مارا پڑا پھرتا ہے۔ آزادی اور غلامی کو۔ عزت اور ذلت کو۔ خوشی اور غم کو یکساں سمجھتا ہے۔ اپنے افعال کا بوجھ پر ماتا پر ڈالتا ہے۔ انسان ہونے کی قدر نہیں جانتا۔ اور اس نعمت کا شکرا ادا نہیں کرتا۔ کیا خوب ہو کہ یہ اپنی حالت کو بدل ڈالے۔

(۱۲) لوگ وید کے سربارغ کے پھولوں کی بھینی بوسے فریفتہ ہو کر اپنی عقل کو کند کر کے جانوروں کی قربانی جیسے سخت کام کرنے کے لئے سنگدل بن جاتے ہیں یہ دیکھ کر عقل والا شخص اپنی رائے کو بدل ڈالتا ہے۔ اور دشوار گزار وید کو چھوڑ کر آسانی سے ابدی بھگوان یوگیشور مشری کرشن کامرید ہو جاتا ہے۔ (بھاگوت ۶)

یوگی کے قربانی سے ڈرنے کا سبب

परमव्रतं विदध्याः प्रत्यं तदन्ति ते च तान् ॥

اس دنیا میں جو لوگ خوشی خوشی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اُن کو ڈرنا چاہئے۔ کیونکہ اُس دنیا میں وہی جانور اپنے اپنے ذبح کرنے والوں کو کھائینگے۔ نوٹ:- یوگی ناحق ڈرتا ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتا کہ اُس دنیا میں اگر ذبیحہ

میرے سامنے آیا۔ تو فرامی اسکو پریشور کی نذر کروں گا۔ دیوتاؤں کو اور اپنے
بزرگوں کو کھلاؤں گا۔ اور آپ کھاؤں گا۔

ہمت بلند دار کہ نزد خدا و خلق

باشد بقدر ہمت تو اعتبار تو

پراشر رشی کا ایک مشہور شلوک اکثر سنا جاتا ہے۔ اگنی ہوترم کو ابھیم
انسیم لمہ پتیرو کم۔ دیورات ستوت یتیم کلونچہ ویورجہ میت۔
اگنی ہوتر کی رسومات۔ گلے کی قربانی۔ گوشت کا استعمال۔ گوشت
والے کھانے کا شرادھ۔ دیور سے اولاد حاصل کرنے کے رواج کو کلی یاب
میں ترک کر دینا چاہیے۔

اس سے بھی گلے کی قربانی کا عام رواج اچھی طرح ثابت ہوتا ہے۔ گو
اس زمانہ میں اسکو ادھرم کہتے ہیں۔ مگر آریا لوگوں کا دھرم قربانی ہی پر منحصر
تھا۔ جب قربانی کو انہوں نے ترک کیا۔ دھرم ادھرم کہلانے لگا۔ اور
آزادی چھن گئی۔ کیا خوب شلوک ہے۔

یاتی ادھو دھو کچھ تی اچھی نرہ سو میوہ کرما بھیہہ کرپہ کھنیتا
یدوت پراکار سیوکارہ کہہ۔ یعنی انسان اپنے ہی ہاتھوں کو اکھودتے
کھودتے نیچے دھسا چلا جاتا ہے۔ اور اپنے ہی عمل سے بلند عمارت بناتے
بناتے اوپر چڑھتا جاتا ہے۔

فقط

I enquired. He said he was told by many learned Mahatmas that *hinsa* (animal slaughter) was irreligious and that animal food was not in vogue in ancient India. On hearing his baseless opinion I contradicted him, and as a convincing proof informed him that the great Rishi Valmiki slaughtered a cow to entertain his distinguished guest the revered Vasi-shtha than whom there was no greater personality among the ancient sages, and that an interesting account of the feast would be found in the pages of Uttararama Charitum of the great Kavi Bhavabhooti, which I showed him on the spot. But he not knowing Sanskrit doubted the authenticity of the book. He could not believe that great Mahatmas like Dasharatha and Rama, would slaughter animals in sacrifices. Then I promised him a detailed account of the popularity of sacrifices of animals and of animal food in early days.

Now this promise on the one hand and the repeated enquiries of the inquisitive on the other, prompted me to write out what I have gathered from books that I have studied and to call it "Hindu Dharm main Yednya" (Animal Sacrifice In The Hindu Religion).

M. AHMED,

Prof. of Persian

Wilson College Bombay,

March 1925.

[N.B. — For more details please read the Urdu version]

appreciates the black eyes of a mother. But the Moslem thought of "privacy" of limbs prevailed in course of time, and the old mode of thought disappeared and we hear no more of it now in polite society.

Similarly the fashion of keeping a Shikha (the long braid of hair grown by men on the skull) has been given up. But in provinces away from the Muslim influence, the Shikha is prominent.

Nations learn from nations and improve or degrade themselves. The fortunate make the most of opportunities. Those who cling blindly to all what is old, have pertly been depicted and advised by an old Aryan poet who says "A man who is free to choose, why should he destroy himself for an unwholesome spot simply because it is his birth place; and why should a man stoop to live upon salt water out of respect for the grand fathers well."

4. Similarly we hear from well-read men of today that meat is an abominable article of diet introduced by Musalmans.

Some five and twenty years ago I had the occasion to dine with a Kshattria friend of mine Babu P. L. at Indore in Central India. The usual meat dishes were served among others. After many years we met in Bombay and he dined with me without any scruple. Some three years back I saw him and invited him to dinner. He then informed me that he had given up animal food. "Why

even within the domestic circle. In her childhood she should be governed by the parents, in youth, by the husband, and after his death, by her sons. In short, a woman never deserves freedom.

It is an established fact that women were kept under strict surveillance, shut up within the four walls of the house, all over the ancient civilised world. We have just seen their position in India. Their condition in Persia, as ascertained from *Shahnameh* is similar to that in India. The female apartments there, like the Indian *Antehpurum*, was closely guarded by the eunuchs. A daughter of the king Afrasiyab, sings like *Draupadi* quoted above "I am Manizeh, the daughter of Afrasiab. No one excepting the sun, has ever seen me." Similar has been and is the condition of females in China.

The Muslims of Egypt, Turkey, Arabia, Afghanistan and parts of the Punjab, follow the Burka system; and ladies are seen shopping and walking in the streets. But people given to the Aryan mode of thought, yet cling to *parda* with great tenacity.

The Aryans in India, though they kept their females in seclusion, talked publicly of their what we call, "private" limbs: A gentleman accosts and addresses a lady with the epithet, "Sushroni" (of charming buttocks), a respectable husband* talks of the hard and huge bosom of his wife, a father, fondly refers to his daughter "of thin waist," and a son

and friend in need of Rama, said on an occasion that he saw only the feet of Sita. The strict observance of *Parda* in the royal household of the Surya dynasty we have so far ascertained. Let us now examine the Pandava (Chandra dynasty) period. When the yogi Yudhishthira gambled away the empire and the royal household, and the Queen Draupadi was dragged into the assembly of the Kaurava rulers, then she addressed them as follows:

- "I was seen by the rajas on the Svayemvara occasion. No one had seen me before that time. It is a pity that I am again seen to-day by the strangers.
- I have never been seen even by the air or by the sun."
- "Is there anything more disgraceful than this that a chaste woman like myself be forced to appear in the public. Is it not a pity that the Rajas have forgotten their duty and the eternal Dharma. We are told that the ancient people never exhibited their wives in public. It is indeed a pity that the Kaurava nobles have ignobled their true Dharma."

In order to win over Shri Krishna, Dhirtrashtra proposed to send to him some valuable presents. Among them the open faced girls were specially commended. It is quite clear from this that an open face was a curiosity worth attention.

To give up *Parda*, is the first step towards the emancipation of women; but according to the Aryan law giver (Manu, Addh. 6) a female has no freedom

pleased conferred on Vasu raja a viman and told him that that was an exceptional favor which seldom falls to the lot of mortals: He would thereby be enabled to scour through the entire heavens like the gods.

Ravana and Rama too used that power in their turn just as they used elephants and horses. They made use of a heavenly gift: that did not mean that they were makers or inventors of that. We are not masters of the wonderful vehicles invented by the Americans and European gods, we are carried by to-day. There is not a word in the Ramayana to show that the vimanraja was earthly, the existence and action of the Kamagun (following the thought of the passenger) Viman was entirely spiritual." On listening to my explanation he said that though the traditional faith was not based on critical investigation, yet public-opinions extending through the ages was a sufficient proof of the truth of the belief

2. It was some years ago, in the town of Meerut, that I got the help of a learned Pandit to repeat the Ramayana of Valmiki. As we came across the description of Rama's marriage I happened to say "Is it not Panditji true that Sita at the time of Svayam-wara was six years of age," as I wanted to be confirmed in my inference. The Pandit, on the other hand, told me with certitude that the ancient Aryans seldom gave children in marriage. On hearing this, I turned over a few pages and showed him Sita's own

A few years ago I stood in need of a competent Pandit and was introduced to an old graduate by a friend. During our first meeting, and he never met me again, by chance there arose a talk about modern inventions. Regarding the air-ship he said that that was by no means a new thing, being an ancient Indian invention. This statement of his made me eager to know more details about the machine, or at least the name of the book describing it. He then referred me to the Ramayana. Not being satisfied, I requested him to name some other authority. "Nothing could be more authentic than the work of Valmiki" he answered emphatically. "I have gone through the work seventimes, but have not found the discription of an airship in that" I rejoined. Being a little startled he enquired if I did not come across the name of the machine called 'Viman' by which Rama and his party travelled to Ayodhya. "I do know that for certain, but that was in no way an earthly invention. The vimans were created by the Will of Brahma and bestowed upon gods in recognition of their devotions and austerities. Valmiki, referring to that on one occasion says (Rama 1. 5.) 'like a heavenly viman bestowed upon Sidhas (demi gods) for their tapa; and similarly on another (Rama 6 927) 'viman created by the will power of Brahma."

Beside the Ramayana, the Mahabharata bears similar witness (vide Aadi p. 65): the god Indra being

INTRODUCTION.

In the preface of my Sanskrit work "Dukhot-taram Sukham" I have referred to the desire of many friends that I should write about the customs, social, moral, and religious, prevalent among the ancient Indians, as reflected in books. There is, in fact no service better than that of enlarging the scope of information or widening the circle of Knowledge. Hence in the following pages an attempt has been made in that direction.

Regarding the social institutions of the ancient inhabitants of India, whatever I heard in my early life and throughout my school and College career, I took all that as truth. But during the last twenty odd years, I have had the good fortune to go through some of the most important Sanskrit works and find to that many of the things talked of had no foundation in fact—all being fanciful ideals tending to deprave the young mind with vanity and poison it with undue pride: For example we are often told that flying machines existed in ancient India. We are also told that the *Pardah* System (seclusion of woman) did not prevail, that early marriage was then unknown, that animal food was not in vogue, and that all these and similar other evils were introduced by Musalmans.

HINDU DHARM MAIN YEDNYA

OR

Animal Sacrifice in the Hindu
Religion.

BY

M. AHMED,

PROF. OF PERSIAN, WILSON COLLEGE, BOMBAY.

1825.

Price Annas Twelve.

کتب خانہ وقفہ مصنفہ میر تقی

